INSTITUTO BHAKTIVINOD THAKUR
DE
MÉXICO
PRESENTA

—SHRINIVAS ACHARYA—
—NAROTTAM DAS THAKUR—
—SHYAMANANDA PANDIT—

POR
INDRADYUMNA DAS

Introducción

El Señor **Chaitanya Mahaprabhu** revolucionó la sensibilidad espiritual y social de la India en el siglo XVI. Antes de esta reforma, una notable mayoría dentro de la población se había alejado gradualmente de la auténtica religión Védica. Las desviaciones *Brahmânicas* proliferaron; los budistas *tântricos* y otras heterodoxias hindúes incrementaron su popularidad; los adoradores *shaktas* y los ascetas *avadhutas* vagaban por el interior del país; la nueva ciencia de lógica *nava-nyaya* de Mithila, era el curso de estudio predominante; y el siempre presente antagonismo musulmán, exacerbaba la situación.

En medio de esta confusión, Mahâprabhu revivió la inclinación espiritual natural de la gente al revelar lo que con frecuencia permanece escondido, la Verdad Védica –que el Santo Nombre de **Krshna** es tanto el medio y el fin de la iluminación espiritual–. Los detalles de la vida y enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, y el renacimiento resultante han sido elaboradamente explorados por numerosos escritores y eruditos. Sin embargo, no es ampliamente conocido que un segundo renacimiento comenzó poco después de que Mahâprabhu completó Sus Pasatiempos terrenales, el cual puede ser visto como la consecuencia natural de todo lo que Él impartió. En tanto Él abría por la fuerza el almacén del amor a Dios, y los seis Goswamis vertían ese amor en receptáculos tangibles al escribir libros, el mundo no habría podido beber plenamente de este amor, si estos tres santos *vaishnavas* no hubieran llevado y distribuído tales receptáculos por todo el subcontinente de la India.

Shrinivas, Narottam, y Shyamananda fueron las joyas cimeras del Vaishnavismo Gaudiya. Es difícil creer que ninguno haya presentado la vida de estas tres notables personalidades en el idioma inglés (español). Aun cuando es verdad que el autor D.C. Sen, escribió acerca de ellos en los treintas, lo hizo de una manera superficial, y de igual manera, únicamente Ramakanta Chakrvarti desde entonces ha escrito acerca de ellos en una forma completamente breve. Esta reticencia es sorprendente, ya que Shrinivas, Narottam y Shyamananda fueron los responsables de la difusión del mensaje esotérico de Srî Chaitanya a todas partes de la India, la cual requirió un incuestionable esfuerzo monumental.

En su momento (alrededor del siglo XVI o XVII), la propagación del conocimiento trascendental fue llevado a cabo a gran escala a través de los sermones verbales y organizando festivales, con cantos, bailes y distribución de alimento sagrado vegetariano (*prasadam*). Las enseñanzas se impartieron al estudiarse rollos originales de hojas de palmera bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. Nuestros tres santos eran particularmente entusiastas y sobresalientes en estas actividades, y esto ha sido debidamente corroborado por los historiadores bengalíes.

De hecho la magnitud de los logros de Shrinivas, Narottam, y Shyamananda no podrán ser repetidos hasta el tiempo de Bhaktivinode Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quienes a finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, distribuyeron la filosofía vaishnava utilizando medios modernos, como las máquinas de impresión. Llevando incluso más adelante su entusiasta misión, Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y sus discípulos amorosamente difundieron las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu en cada pueblo y ciudad del mundo –una proeza que fue realizada a gran escala por medio de la distribución de libros–.

El fenómeno de compartir y transmitir el conocimiento espiritual posee una larga y honorable historia dentro de la tradición Védica. Los Upanishads eran estudiados bajo los pies de un maestro perfecto; el conocimiento Védico era transmitido en forma oral de *guru* a discípulo; los escribas copiaban con prontitud las escrituras Védicas en hojas de palmera, para ser reveladas únicamente a los estudiantes serios; las verdades de estos textos estaban ocultas en términos Sánscritos complicados, mantenidos por los *gurus* como programas detallados de acción para que sus discípulos fueran admitidos en el mundo espiritual. En seguimiento de esta misma tradición, Chaitanya Mahaprabhu estaba ansioso de que la literatura *Bhakti* de Sus Goswamis, la cual explicaba la esencia oculta de los

textos Védicos, fuera distribuida a todos los interesados. Los pioneros de esta corriente espiritual fueron Shrinivas, Narottam y Shyamananda –la primera congregación de *sânkirtan* viajero.

Aquéllos familiarizados con la literatura bengalí del Vaishnavismo medieval saben que durante unas porciones muy selectas de la carrera de **Srî Chaitanya Mahâprabhu**, Él profetizó la aparición de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, y habló en términos deslumbrantes acerca de las contribuciones sin paralelo que cada uno de ellos realizarían dentro de los anales de la historia religiosa. En este empeño, ellos fueron asistidos naturalmente por otras personas importantes, como el rey Birhambir, Ramchandra Kaviraj, Santosh Datta, Rasik Murari, Jahnava Devi, Birabhadra, y muchos otros, pero centraremos nuestra atención en Shrinivas, Narottam y Shyamananda, ya que ellos sobresalen de una forma significativa, tal como a continuación veremos en este libro.

Aun así, la importancia de los otros no debiera ser minimizada. Por ejemplo, Jahnava Devi, quien fue la esposa de Nityananda Prabhu y quizá la más respetable vaishnavi de ese tiempo, fue el instrumento para convencer a Jiva Goswami de la necesidad de mandar la literatura *Bhakti* desde Vrindavan a todos los lugares del este, incluyendo a Bengala y Orissa. Si ella no hubiera inducido este conveniente acontecimiento, algunos de los más importantes episodios en las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda no hubieran sucedido.

Las históricas visitas de Jahnava Devi a Vrindavana y sus encuentros con Jiva Goswami están documentados en el *Bhakta-ratnakara, Narottama-vilas,* y en el *Prema-vilas* –trabajos de los cuales haremos refererencia a lo largo de este libro– y también en el *Murali-vilas* de Rajballabha Goswami. Mas sólo haremos observaciones de tales sucesos cuando tengan una relación directa con el famoso trío que estamos presentando. En tales casos, no nos referiremos a los numerosos volúmenes escritos acerca de estas otras exaltadas personalidades, sino únicamente a los libros autorizados que se centran en las vidas de nuestros tres héroes:

(1) ***Bhakti-ratnakara*** ("La Joya que Produce un Océano de Devoción"). Este trabajo es quizá el más prominente y ampliamente leído acerca de las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Fue escrito a finales del siglo XVIII por Narahari Chakravarti, quien también era conocido como Ghanasyam Das. Él fue el hijo del discípulo de Vishvanath Chakravarti Thakur, Jagannath Chakravarti. Narahari aceptó la iniciación formal de Narasingha Chakravarti (un estudiante de Birbhadra), quien fue un notable cocinero en el templo de Govindadev en Vrindavan, donde él estudiaba. Narahari gradualmente se convirtió en un escritor Gaudiya de los más prolíficos del periodo. El *Bhakti-ratnakara* permanece como su trabajo de mayor preeminencia, constituido de quince largos capítulos (15,019 versos).[1]

(2) *Narottama-vilas* ("Los Pasatiempos de Narottam"). Fue escrito también por Narahari Chakravarti como suplemento a su extenso *Bhakti-ratnakara*. En doce capítulos resume en detalle la vida de Narottam.[2]

(3) *Prema-vilas* ("Los Pasatiempos de Amor Divino"). Éste fue escrito con anterioridad a los trabajos mencionados, y su autor Nityananda Das, bien pudiera haber sido un testigo de numerosos sucesos dentro de las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. En los comienzos de la vida de Nityananda Das, él era conocido como Balarama y era huérfano. Adoptado por la famosa Jahnava Devi, más tarde él tomó iniciación de parte de ella, quien lo instruyó en la filosofía Vaishnava. Al viajar con ella a Vrindavan, esta última le instruyó que tomara notas de los sucesos de ese periodo. El resultado principal de esta labor fueron los veinte capítulos del *Prema-vilas.*[3]

Estos tres libros bengalíes son el principal material de referencia para las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Sumándose a éstos estamos utilizando otros tres libros de mérito histórico:

(4) Karnananda ("Bienaventuranza para los Oídos"). Yadunandana Thakur, el autor de este trabajo breve que consiste en siete capítulos, fue un discípulo directo de la hija de Shrinivas, Hemlata Thakurani, aun cuando a veces se menciona que fue un discípulo de su sobrino, Subalchandra. Este libro se centra principalmente

en la vida de Shrinivas pero también contiene información valiosa acerca de Narottam y de Shyamananda. De entre todos los libros que fueron escritos acerca de los tres santos Vaishnavas, los historiadores por lo general prefieren éste, quizá debido a que Yadunandan Thakur cuidadosamente le dio un orden a sus hazañas. Además es de los primeros trabajos y es por ello que el autor debió ser un testigo de la mayoría de los sucesos.[4]

(5) ***Anuraga-balli*** ("Colección de Emociones Espirituales"). Otro de los primeros libros breves (ocho capítulos) acerca de la vida y época de Shrinivas Acharya. El autor fue un historiador Vaishnava llamado Manohar Das, un discípulo de Ramsharana Chattaraj (uno de los íntimos discípulos de Shrinivas). Este libro incluye numerosos detalles pragmáticos que no se encuentran en otros libros. Fue compuesto alrededor del año 1697 A.D., poco después de que el trío divino exhibiera los últimos de sus pasatiempos manifiestos.[5]

(6) ***Shyamananda Prakash*** ("La Manifestación de Shyamananda"). Este trabajo apócrifo fue escrito por Krishna Charan Das y se centra en las primeras fases de la vida de Shyamananda Pandit. Se menciona en algunas ocasiones que Krishna Charan era el bisnieto de Rasikananda (el principal discípulo de Shyamananda), pero se sabe por cierto que él era discípulo de Radhamohan Das y Hermano Espiritual del famoso Baladeva Vidyabhushana. *Shyamananda Prakash* comprende dieciseis capítulos (620 coplas en bengalí) y es considerado como uno de los pocos textos confiables acerca de la vida de Shyamananda Pandit.[6]

El presente libro casi en su totalidad se basa en estas seis obras, y ya que forman el fundamento de todo lo subsecuente, no haremos citas directas de ellos. En su lugar, dejaremos que la narrativa fluya suavemente, utilizando únicamente notas a pie de página para aclarar disputas académicas o históricas, y establecer las perpectivas de subsecuentes estudios escolásticos. Nuestro estilo sera más devocional que académico, pero no omitiremos las investigaciones relevantes de esta última disciplina. Como consecuencia, los devotos se beneficiarán de este libro, pues esclarece un importante periodo hasta ahora escasamente comentado en su propia tradición que proporcionará una oportunidad para ellos, y puedan ver lo que la comunidad académica menciona acerca de esta etapa particular en la historia Vaishnava. Por otra parte, los eruditos encontrarán este libro muy útil debido a que muestra cómo la tradición se examina a sí misma, aun cuando se tome en consideración la investigación académica.

Nuestros principales libros de referencia son los seis libros enumerados con anterioridad. Existen otras valiosas fuentes que serán mencionadas en su momento. Pero primero, será prudente admitir que los seis trabajos originales no están desprovistos de imperfecciones. Los escolares así como los Vaishnavas ortodoxos han señalado interpolaciones e inexactitudes históricas en todos ellos. Mientras que tales problemas son significantes, no son abrumadores, ya que una comprensión total puede lograrse al llevar a cabo un serio estudio comparativo basado en toda la crítica literaria acerca de este tema.

La razón por la cual este problema existe, es debido a que los escritores Gaudiyas, en especial entre los siglos XVI al XIX, no eran y nunca fueron historiadores en el sentido occidental del término. Por ejemplo, en lugar de centrarse en la cronología, ellos se inclinaban a escribir acerca del tema local en sí. Esto se ve también en los primeros textos Védicos como el *Srîmad Bhagavatam*. Como muestra, cuando el *Bhagavatam* habla acerca del matrimonio, éste trata simultáneamente con tres generaciones sucesivas –la de Krishna, la de Pradyumna y la de Aniruddha– sólo mencionando los episodios secuenciales que llevaron a la realización de estos sucesos en otras aparentemente menos apropiadas secciones.

Otro ejemplo de esto puede ser apreciado cuando el *Bhagavatam* discute la matanza de demonios: Los acontecimientos que llevaron a la destrucción de Paundraka, Dvivida, Jarasandha, Shishupal, Salva y Dantavraka son tomadas en forma sucesiva, aun cuando los periodos que separan a estas muertes son de consideración. Dentro de la literatura Vaishnava, nos encontramos a menudo con que los temas son agrupados de esta manera. Las fechas y las secuencias de la actividad son consideradas como menos importantes. Esta es la regla general.

Pero existen formas más importantes en que los escritos históricos Vaishnavas no se han amoldado a las normas de los métodos occidentales, y así mismo existen importantes razones del por qué ellos continúan escribiendo de acuerdo a su propio y único modelo. Lo más significativo quizá es lo siguiente: Mas que transmitir hechos y cálculos –fechas y secuencias cronológicas– los escritores Gaudiyas están más interesados en el *siddhanta*, o las "conclusiones filosóficas", y consideran esto como su deber más importante o sea el transmitir el *bhava*, o las "emociones", de un periodo o persona en particular. En otras palabras, mientras ellos pueda que se encuentren interesados como algo secundario en datos y métodos históricos sólidos, su principal centro de atención es hacia el contenido espiritual del tema.

Por esta razón, las autoridades indiscutibles, como Srîla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, han confesado que estos libros pueden no ser en todos los casos históricamente exactos. Por ejemplo, Shrî Naveen Krishnadas en su introducción a la edición del Gaudiya Math del *Bhakti-ratnakara*, cita de la colección de cartas de Srîla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur (*Patrabali*, segundo *khanda*, p. 146.), que el Thakur menciona acerca del significado histórico del *Bhakti-ratnakara*, aduciendo que es *ati alpa* –"muy escaso". Sin embargo, Saraswati Thakur recomendó su edición a través del Gaudiya Math, lo que significa que en general él aceptó el libro, y concedió que en términos de topografía (con relación a Navadwip y Vrindavan) y en términos de *siddhanta* tenía mucho que ofrecer. Es más, su padre y mentor espiritual, Bhaktivinode Thakur, se apoyó decididamente en el *Bhakti-ratnakara* para poder redescubrir los lugares importantes de los Pasatiempos de Srî Chaitanya. También Srîla Prabhupada, confiaba en el *Bhakti-ratnakara*, y se encuentra enlistado como referencia en muchas de sus traducciones y comentarios. Así que a pesar de los problemas históricos, el libro ha sido aceptado por la ortodoxia Vaishnava.

Es aceptado también por el mundo académico. D.C. Sen consideró al *Bhakti-ratnakara*, a pesar de sus faltas, como al más importante libro histórico de este periodo. El así mismo contemporáneo B.B. Majumdar, una de las autoridades más reconocidas de ese siglo en la tradición Gaudiya, está de acuerdo con esta perspectiva al mencionar:

'Narahari Chakravarti fue un historiador diligente, un biógrafo fino, un experto en prosodia, un esmerado geógrafo de las áreas que rodean a Mathura y a Navadwip ... Narahari Chakravarti colectó la información acerca de la vida de Shrinivas Acharya y de Narottam Thakur de los registros escritos y de las tradiciones orales después de haber transcurrido un siglo de la desaparición de estas personas. Sus cálculos por lo tanto quizá no se encuentren absolutamente libres de errores históricos. Pero esta misma clase de duda pudiera surgir en contra de todos los historiadores, desde Herodoto hasta Tarachand'.[7]

Por esto, los seis libros principales pueden no estar exentos de fallas, pero ellos son valiosos por ser los únicos documentos confiables de este periodo, al menos en términos de su contenido espiritual (y no sólo en términos de historia en general). Lo que es más, al compararlos entre ellos y con otras fuentes históricas, se puede alcanzar un consenso de opiniones que pueden extingir toda duda razonable respecto a las inconsistencias históricas. Los puntos menores pueden quedar como interrogantes, pero la gran mayoría de acontecimientos sucesivos quedarán claros.

Por ejemplo, el *Prema-vilas* establece que el primer discurso de Shrinivas en la corte del rey Birhambir, se centró en los cinco capítulos de la danza del *Rasa*; por otro lado, el *Bhakti-ratnakara* dice que él habló del *Bhramara Gita* ("La Canción del Abejorro"). Sin embargo, cuando la historia de Shrinivas se expone gradualmente, se vuelve claro que el tema a tratar de este primer discurso de ninguna manera afecta la historia esencial de su vida y que en el mejor de los casos debe ser considerado como un detalle insignificante.

No obstante, para determinar la verdad detrás de los detalles incluso más inconsecuentes, hemos consultado numerosas fuentes secundarias. Siempre han existido una abundancia de buenos libros bengalíes acerca de las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, tanto académicos como devocionales, y éstos aumentan la información que ha sido pasada de mano en mano con base en los seis

trabajos originales.[8] Para el aspecto interno tanto de conclusiones filosóficas como históricas, mi principal referencia ha sido la voluminosa obra literaria de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En los libros de Srîla Prabhupada, así como en su correspondencia, sus conversaciones grabadas, y ensayos detallados, él explica el sistema con el cual se debe llevar a cabo un estudio exhaustivo acerca de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Además, Srîla Prabhupada directamente discute a estas tres luminarias Vaishnavas en sus obras, particularmente en sus cartas y conversaciones. Esta perspectiva implícita en sus enseñanzas es bellamente sumarizada dentro de la traducción y comentario acerca de algunos trozos de la poesía de Narottam Thakur, la cual ha sido incluída en el apéndice de este libro.

La mayoría de los raros textos tanto en Sánscrito así como en bengalí necesarios para acompletar la vida de Shrinivas, Narottam y Shyamanada fueron adquiridos en la India, y por esto así como por los servicios de traducción, me siento profundamente endeudado con Hena Basu y Bharati Roy del Vaishnava History Research Project de Calcuta, Shrivatsa Goswami, Kiranash Das, Mathura Das, Haridham Das, Dayananda y Nandarini, Sitala-devi y otros muy numerosos de nombrar quienes también compartieron el conocimiento de estas lenguas y la tradición que las sostiene. En adición a esto, mis queridos amigos y hermanos espirituales que apoyaron y mejoraron la calidad de este trabajo al ofrecer sus sugerencias y comentarios editoriales, en particular Brhamanada Das, Dasarath Suta Das, Lochananda Das Mrigendra Das y Vaiyasaki Das. Así mismo debo agradecer a Su Santidad Bhakti-Charu Swami y al Dr. Charles White por revisar cuidadosamente el texto, al ofrecer una crítica constructiva, y redactar las palabras del prefacio llenas de inspiración y entusiasmo.

Notas Bibligráficas

[1] Haremos referencia de Narahari Chakravarti, a partir del (en bengalí) *Bhakti-ratnakara*, editado por Nandal Vidyasagar (Calcutta, Gaudita Mission, 1960).

[2] Narahari Chakravarti, (en bengalí) *Narottama-vilas*, editado por Ramnarayana Vidyaratna (Murshibad, Radharaman Press, 1921).

[3] Nityananda Das, (en bengalí) *Prema-vilas*, editado por Ramdev Mishra (Murshidabad, Radharaman Press, 1911). Otra edición también fue muy útil: por Yashodalal Talukdar (Calcutta, Amrita Bazar Patrika, 1913).

[4] Yadunandan Thakur, (en bengalí) *Karnananda*, edición, Ramnarayana Vidyaratna (Murshidabad, Radharaman Press, 1892).

[5] Manohar Das, (en bengalí) *Anuraga-balli,* edición, Mrinalkanti Ghosh (Calcutta, Amrita Bazar Patrika, 1931).

[6] Krishna Chandra Das, (en bengalí) *Shyamananda Prakash*, edición, Gopal Govindananda Dev Goswami (Gopiballabhapur Shripata, 1957). También fue de utilidad el trabajo en sánscrito de Rasikananda llamado *Shyamananda Shataka*, con comentarios de Baladeva Vidyabhushana, así como era a menudo citado el *Rasik-mangala* por Gopijanaballabha Das.

[7] B.B. Majumdar, “Tres Grandes Poetas Vaishnavas de Bengala del Siglo XVI”, edición, R.K. Dasagupta y Sisir Kumar Das, *Sansibhusan Dasgupta Commemoration Volume* (Calcutta, New Age Publishers, 1965), p.81.

[8] Algunos de los más importantes trabajos secundarios incluyen: (1) *Shri Narottam-charita.* Esta es una obra bengalí, escrita por Shishir Kumar Ghosh, un íntimo amigo de Bhaktivinode Thakur, fundador y editor del *Amrit Bazar Patrika.* Publicado en 1901, este libro menciona muchos minuciosos detalles y analiza a fondo la vida y sucesos de Narottam Das Thakur. (2) B.B. Majumdar, (en bengalí) *Shri Chaitanya-chariter* Upadan *(Calcutta, Calcutta University*, 1959). (3) Naresh Chandra Jana, (en bengalí) *Vrindavaner Chaya Goswami* (Calcutta, Calcutta University, 1970). (4) Radhagovinda Nath, (en bengalí) *Shri Shri Chaitanya-charitamriter Bhumika* (Calcutta, Prachyavani Mandir, 1958). (5) Nirod Prashad Nath, (en bengalí) *Narottam Das O Tahar Rachanavali* o “Narottam Das y sus

Obras Completas” (Calcutta, Calcutta University, 1975). (6) J.Raya, (en bengalí) *Shrinivas Acharya o Shodasha Satabdhir Gaudiya Vaishnava Samaja* (Santiniketan, West Bengal, Vishvabharati Grantamala, 1984). (7) Haridas Das, (en bengalí) *Gaudiya Vaishnava Abhidhana* (Navadwip, Haribol Kutir, 1956).

1–

Shrinivas Acharya

Shrinivas Acharya fue uno de los más importantes maestros Vaishnavas dentro de la generación inmediata a la de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Él es recordado principalmente como el ilustre discípulo tanto de Gopal Bhatta Goswami como de Jiva Goswami, y sus hazañas incluyen: el encabezar la primera agrupación que distribuyera libros en la historia del Gaudiya Vaishnavismo; convertir al rey Birhambir a la religión Vaishnava (el poderoso rey Malla de Vana Vishnupur); originar el estilo de *kirtan* Manohar Shoy; desarrollar técnicas elaboradas para el *Manjari-sadhana*; y organizar con otros ilustres Vaishnavas el primer Festival Gaurapurnima (el aniversario del natalicio de Shri Chaitanya), el cual se llevó a cabo en Kethuri con Narottama Thakur, Shyamananda y miles de Vaishnavas.

La historia de Shrinivas se remonta años atrás, antes de su nacimiento, con un piadoso *brahmîn* de nombre Gangadhar Bhattacharya y su esposa, Lakshmi-priya, quienes vivían en la pequeña aldea de Chakhandi (en la rivera oriental del Ganges). Ellos en el futuro se convertirían en los padres de Shrinivas. Sin embargo, antes de este suceso, ellos se sentían desafortunados ya que por designios de la providencia, habían permanecido por muchos años sin descendencia.

Gangadhar era un gran devoto de **Mahaprabhu** y utilizaba una gran parte de su tiempo en escuchar y repetir las historias del Gran Avatar Dorado. Esta Encarnación profetizada de Shri Shri Radha y Krishna recientemente había aparecido en Navadwip y Se encontraba realizando Sus Pasatiempos (*lilas*) con Sus asociados íntimos. Gangadhar Bhattacharya deseaba más que únicamente hablar acerca de estos asuntos, pero debido a las presiones de tipo familiar y sociales, él decidió meditar internamente en separación.

Sin embargo, en el año 1510, ya no pudo tolerar por más tiempo esto y decidió viajar a Navadwip para contemplar al Señor de su vida. En la ruta de viaje, él tenía que pasar por Katwa, la cual se localiza a siete millas de Chakhandi, y mientras se encontraba ahí se enteró de que **Nimai Pandita** de Nadia –el mismo **Chaitanya Mahaprabhu**– se encontraba en esa aldea tomando *sannyasa*, la orden renunciante de la vida. “¡¿Qué?!”, exclamó Gangadhar. “¿Por qué mi Señor debe aceptar la orden de renuncia? Esta austeridad se reserva especialmente para los seres humanos como yo, para que podamos desembarazarnos de los apegos de este mundo. ¡Ciertamente no existe la necesidad de que **Shri Nimai**, la Personalidad Suprema de Dios, padezca la dura vida de un asceta!” ¡Mas sus íntimos pensamientos se vieron mezclados con la excitación de tener tan cerca a su Señor Mahaprabhu y poder verle cara a cara!

Cuando Gangadhar se aproximó al área sagrada donde **Shri Nimai** se encontraba tomando *sannyasa*, él vio a los asociados íntimos del Señor, a **Nityananda Prabhu**, Chandrashekhar Acharya, Shri Mukunda Datta y muchos otros. Al ver a Madhu Sheel, el barbero, preparándose para cortar los hermosos rizos del cabello color negro brillante de **Nimai**, los espectadores dijeron. “¡No, por favor deténgase!” Ellos como Gangadhar, no podían concebir al Señor dentro de la orden de vida de renuncia, ni tampoco sentían placer alguno al verle en tal condición. Incluso Madhu, quien había tenido la buena fortuna de tocar la cabeza del Señor, podía recortarle Su cabello tan sólo por ser su deber el hacerlo, y mientras lloraba profusamente. Madhu y los otros se dieron cuenta que el Señor se encontraba decidido a querer dar un ejemplo a todo el mundo religioso enfatizando la importancia de la renunciación. No había algo que ellos pudieran hacer.

“Chaitanya Das”

Para cuando el *sannyasa-guru*, Keshava Bharati hubo exclamado el nuevo nombre de *sannyasi* de **Nimai**, “**Shri Krishna Chaitanya**”, las multitudes ya se encontraban en un estado de conmoción: “¡El Hermoso **Nimai** en verdad ha aceptado *sannyasa*!” Ellos no podían creer lo que contemplaban sus ojos, de lo cuales ahora fluían incesantes lágrimas. Pero el acto ya se había consumado. Madhu. el barbero, se desmayó al no poder creerlo. ¿Por qué él había afeitado la cabeza del Señor? Era como si hubiera sido controlado por la misma mano del Señor para llevar a cabo el propio e inexplicable deseo de Él. Sin importar lo que en realidad había acontecido, ahora **Nimai Pandit** era un *sannyasi* llamado “**Shri Krishna Chaitanya**”.

Gangadhar se conmovió en forma especial por lo que había presenciado, mas todo lo que podía hacer era repetirse para sí mismo “¡**Chaitanya**! ¡**Chaitanya**! ¡**Chaitanya**!” Su ojos imploraban hacia todos los que le rodeaban, mientras trataba de comprender lo que había acontecido. Pero lo único que podía hacer era exclamar en un estupor mezclado con emociones. “**Chaitanya**. **Chaitanya**”. Las palabras de Keshava Bharati resonaban en su cabeza una y otra vez. Muy pronto, Gangadhar se encontró llamando al Señor con grandes voces “¡**Chaitanya**! ¡**Shri Krishna Chaitanya**! ¡**Shri Krishna Chaitanya**!, con un entusiasmo incontrolable. De una u otra manera tanto la tristeza como la dicha trascendental se mezclaron para crear una especial emoción espiritual volátil. Gangadhar estaba hipnotizado y mientras regresaba a Chakandi-*gram* –medio enloquecido por el éxtasis– constantemente repetía, “¡**Shri Krishna Chaitanya**! ¡**Shri Krishna Chaitanya**! ¡**Chaitanya**! ¡**Chaitanya**!”

Él le explicó a su esposa lo que había acontecido en Katwa y ella también se sobrecargó de éxtasis. Al pasar los días, su éxtasis se incrementó y el pueblo entero de Chakhandi se aproximó para contemplar la vital transformación de Gangadhar. Es más, al ver la absorción incontrolable en el Nombre de **Shri Chaitanya**, que era tan contagiosa, su esposa y los aldeanos de Chakhandi le dieron a él un nuevo apodo: “Chaitanya Das”.

El Viaje a Puri

Chaitanya Das se encontraba obsesionado con **Shri Chaitanya**. Con el propósito de contemplar al Señor, él y su esposa planearon un viaje a Jagannath Puri, en donde el Señor se había trasladado después de aceptar la orden de renuncia. Cuando la pareja llegó a Puri, ellos inmediatamente se dirigieron con **Shri Chaitanya** y se rindieron a Sus Pies. En esa ocasión el Señor les mostró una misericordia especial, al decirles, “El Señor **Jagannath** está muy alegre de que ustedes hayan venido aquí. Diríjanse al templo para que contemplen Su Forma como Deidad. El Señor de Ojos de Loto es extremadamente misericordioso, por favor vayan a verle”.

Siguiendo la orden de **Shri Chaitanya**, Chaitanya Das y su esposa, junto con Govinda, el sirviente personal de **Mahaprabhu**, rápidamente corrieron hacia el templo en donde ellos ofrecieron numerosas plegarias a los Pies del Señor **Jagannath**. Derramando lágrimas de amor divino, la feliz pareja de brahmines con prontitud fueron acompañados desde el templo y se les ofreció un magnífico acomodo por los arreglos de **Shri Chaitanya**. Entonces ellos pasaron numerosos días dichosos con **Shri Chaitanya** en Jagannath Puri.

Un día, **Mahaprabhu** le dijo a Su sirviente, “¡Govinda! Aun cuando Chaitanya Das y su esposa no Me lo han mencionado, ellos abrigan el deseo de tener un hijo. Ellos lo admitieron en frente del Señor **Jagannath**, del Cual, Yo, no soy diferente. Ellos han orado con sinceridad y Yo conozco sus corazones. El descendiente pronto aparecerá y su nombre será Shrinivas. Él será un niño con una gran hermosura. A través de Rupa y de Sanatana, Yo manifestaré los *Bhakti-shastras.* Y por medio de Shrinivas todas estas escrituras serán distribuidas. Que en seguida ese Brahmîn junto con su esposa regresen a Chakhandi”.

La Aparición de Shrinivas

La pareja retornó a Chakhandi y engendró un niño de gran belleza. Le pusieron el nombre de Shrinivas. La fecha exacta de su nacimiento es desconocida, ya que ninguna de las fuentes biográficas autorizadas la menciona. Sin embargo, existen al menos cinco teorías prominentes,[1] que denotan su nacimiento por el año 1517 A.D. [2] o por el 1585.[3] Ya que Shrinivas conocía a muchos de los asociados directos del Señor **Chaitanya**, especialmente a Narahari Sarkar, quien fue un contemporáneo de edad más avanzada que la de **Mahaprabhu**, existe por ello alguna duda respecto a estas últimas fechas atribuidas a su nacimiento, las cuales parecen insostenibles (pues Narahari para estas fechas ya había abandonado este mundo). La verdad quizá descansa en alguna fecha intermedia, con más cercanía a las fechas de los comienzos del siglo XVI –lo más probable, dos décadas antes de la desaparición de **Mahaprabhu** en 1534–. Es por lo general aceptado dentro de la tradición ortodoxa que las primeras fechas indicadas acerca del nacimiento de Shrinivas Acharya son más exactas, pues Shrinivas era de una edad mayor a la de Narottam y Shyamananda. Cuyas fechas de nacimiento también son desconocidas, pero lo que sí se sabe es que ellos nacieron aproximadamente por el tiempo de la desaparición de **Mahaprabhu**. Más aún, conforme la historia de Shrinivas se expone gradualmente queda claro que él era un joven cuando acontece la desaparición de **Mahaprabhu**. Por lo tanto se puede considerar que Shrinivas tenía entre quince y veinte años de edad en 1534. Los académicos modernos parecen sostener que Shrinivas Acharya apareció dentro de la primera o segunda década del siglo XVI o quizá un poco antes. [4]

Es conocido que él nació en el auspicioso día de luna llena del mes de *Vaishakha* (abril-mayo), y que sus padres brahmines se llenaron de alegría por su especial hijo. El padre de Lakshmi Priya, Balarama Vipra era un astrólogo erudito y le informó a la feliz pareja que su hijo era un *mahapurusha, o* un ser divinamente apoderado. El *Bhakti-ratnakara* registra los cálculos astrológicos de Balarama Vipra: “En la luna llena del mes de *Vaishakha*, en la constelación de *Rohini*, cuando todas las estrellas se encuentran alineadas de la manera más benéfica, Lakshmi-priya, la esposa de Chaitanya Das, dio a luz a un hijo que será un gran devoto de **Chaitanya Mahaprabhu**”. De hecho, el lustre corporal del niño era exactamente como el del oro fundido y por ello evocaba la apariencia del Señor **Chaitanya**. Él poseía una elegante y larga nariz; sus hermosos ojos se extendían como dos enormes lotos; tenía un amplio pecho y brazos que colgaban hasta sus rodillas, así como los del Señor **Chaitanya**. Hasta aquí es descrito en los primeros capítulos tanto del *Bhakti-ratnakara* como del *Prema-vilas.*

Su Juventud

De acuerdo a las costumbres, Chaitanya Das y Lakshmi-priya inmediatamente dieron caridad a los brahmines y se deleitaron con las bendiciones que estos brahmines le ofrecieron a su bebé. En cumplimiento a estas bendiciones, Lakshmi-priya constantemente cantaba en una actitud de adoración el *Gaura-kirtan* en los oídos del niño. Los sonidos melódicos de las plegarias de su madre hicieron a Shrinivas dichoso, y al ir creciendo día con día él aprendió a cantar los Nombres de **Shri Chaitanya Mahaprabhu** y de **Shri Shri Radha** y **Krishna**.

Muy pronto esta pequeña luna creciente conocida como Shrinivas se desarrolló en su plena forma resplandeciente y fue conocido como el niño más hermoso y de mayor brillo en toda la aldea de Chakhandi. Él estudió bajo el afamado Dhananjaya Vidyavachaspati, quien le instruyó en todas las ramas de la erudición Védica, incluyendo la religión, la lógica, la poesía, la ciencia política, la gramática, el Ayurveda y otras reconocidas ciencias de ese tiempo. Sin embargo, de acuerdo al tercer capítulo del *Prema-vilasa*, Dhananjaya Vidyavachaspati admitió que él no tenía nada que enseñarle a Shrinivas: “Este muchacho sabe más de lo que yo

pudiera alguna vez asimilar”. No sólo eso, sino que el *Prema-vilas* relata la aparición que tuvo Shrinivas en un sueño, con la diosa de la erudición, quien le dijo que ella personalmente le haría un experto en todas las áreas del aprendizaje y especialmente lo convertiría en un maestro de las escrituras. Aun así, Shrinivas se volvió el más apreciado discípulo de Dhananjaya Vidyavachaspati, y por ello él era sin duda el orgullo del pueblo de Chakhandi. Ya que era amado por toda la gente de la aldea, que le veían como una gema preciosa.

Narahari Sarkar Thakur

Debido a la popularidad de Shrinivas, él llegó a tener contacto con Narahari Sarkar de la aldea cercana de Shrikhanda (Shrikhanda y Chakhandi se encuentran ambas en el distrito de Burdwan en Bengala), quien era un íntimo asociado del Señor **Chaitanya**. A causa de la intensa devoción experimentada por Narahari Sarkar a él se le permitía cantarle glorificaciones a **Chaitanya Mahaprabhu** incluso en Su presencia, aun cuando debido a su humildad el Señor les pedía que se retiraran a todos los que hicieran esto. Esta distinción otorgada a Narahari por el mismo **Mahaprabhu**, impresionó a Shrinivas, quien por ello le aceptó como su primer maestro (*Guru*) instructor. De acuerdo a todas las fuentes autorizadas, después de que el joven Shrinivas se encontró con Narahari Sarkar, el muchacho comenzó a exhibir síntomas de éxtasis. Narahari tuvo un profundo efecto sobre él, al darle instrucción espiritual y decirle que debería ir a Puri para ver a **Shri Chaitanya** Mahaprabhu.

Mientras Shrinivas se hallaba pensando en ir a Puri, su padre se enfermó y tras siete días de fiebre abandonó este mundo mortal. Fue una gran conmoción para la familia, y Shrinivas hizo todo lo posible para consolar a su afligida madre. Mientras tanto, el omnisciente **Shri Chaitanya Mahaprabhu** preparaba a Sus asociados para la llegada de Shrinivas:

‘Él (**Mahaprabhu**) le había escrito a Rupa, Sanatana y a Gopal Bhatta, pidiéndoles que entrenaran a Shrinivas en la vida espiritual (*Karananda*, sexto capítulo). Shri Chaitanya también le pidió a Gadadhar Pandit que le enseñara a Shrinivas el *Bhagavat* cuando llegara a Jagannath Puri (*Prema-vilas*, capítulo cuarto)’. [5]

Narahari Sarkar le aconsejó a Shrinivas con insistencia que se hiciera cargo del bienestar y sustento de su madre en Jajigram, donde vivían el padre de ella, Balaram Vipra y sus hermanos, tras haberse cambiado desde Chakhandi. Y después que procediera hacia Puri para poder asociarse con Shri Chaitanya. En esa ocasión, Shrinivas le pidió a Narahari que lo iniciara en el canto del Nombre de **Krishna**, pero Narahari le informó, que era el deseo de **Mahaprabhu** que eventualmente él tomara iniciación de Gopal Bhatta Goswami.

El Encuentro con Gadadhar Pandit

Aun siendo un niño, Shrinivas viajó con un acompañante a Puri, pero de acuerdo al *Karananda*, durante el viaje se enteró de la intempestiva partida de **Shri Chaitanya Mahaprabhu** de este mundo. Cuando escuchó estas noticias devastadoras por primera vez, él quiso suicidarse al colocar su cuerpo en el fuego. Sin embargo, tanto **Shri Chaitanya** como **Nityananda Prabhu**, que de acuerdo a algunos también había abandonado este mundo, se le aparecieron a Shrinivas “con el pretexto de un sueño” y le consolaron. La frase *shopna chaley* o “con el pretexto de un sueño”, aparece frecuentemente en la literatura bengalí de este periodo, a la cual y por lo regular se le da el significado “dentro del contexto de una visión espiritual”.

Sin embargo, a pesar de tales visiones, Shrinivas permaneció afligido mientras se dirigía al templo de Gopinath en Puri para refugiarse con Gadadhar Pandit; quien se encontraba lleno de un intenso sentimiento de separación, y por ello, lágrimas emanaban constantemente de sus ojos como torrentes de lluvia. El mismo Shrinivas estaba traumatizado, pero se las arregló para ofrecer reverencias a los

pies de Shri Gadadhar. Tras presentarse a sí mismo, se dio cuenta que el humor de Gadadhar Pandit había cambiado: “me encuentro feliz de que tú hayas venido a presentarte por ti mismo. Justo antes de que **Shri Chaitanya Mahaprabhu** dejara este mundo, Él me instruyó que te enseñara el *Bhagavatam*, pues sabía que tú llegarías a Puri algún día, por ello me pidió que te explicara el **Krishna**-*lila*”.

Aun cuando en ese momento Gadadhar Pandit se regocijó con el prospecto de realizar uno de los últimos deseos de **Mahaprabhu**, una vez más y repentinamente se abrumó por el dolor: “No puedo enseñarte el *Bhagavatam* en este momento, ¡Oh, joven Shrinivas! porque el manuscrito que poseo se ha vuelto ilegible debido a la profusión de lágrimas que he vertido en sus páginas”. El historiador D.C. Sen, escribe que “el manuscrito se hallaba borrado en su mayoría debido a las propias lágrimas de **Chaitanya**”.[6] Aparentemente, **Mahaprabhu** le había dado el manuscrito a Gadadhar pero con anterioridad había llorado sobre sus páginas cuando Él leía acerca de la separación de **Radha** y **Krishna**.

Shrinivas tocó con reverencia el libro sagrado llevándolo a su cabeza y comenzó a experimentar síntomas de éxtasis. Sin embargo, el problema de estudiar un libro que se había vuelto ilegible subsistía. Ambos, Shri Gadadhar y Shrinivas no se apartarían de su propósito. La voluntad de **Mahaprabhu** –que Shrinivas estudiara el *Bhagavatam* bajo la tutela de Gadadhar Pandit– no podía ser impedida. Esto es, si en verdad esa era la voluntad del Señor.

Con la intención de realizar tal deseo divino, Shri Gadadhar mandó un mensaje a Narahari Sarkar en Bengala, pidiéndole que adquiriera otro manuscrito del S*hrimad Bhagavatam*, para ser utilizado en instruir al entusiasta y joven Shrinivas. Narahari respondió que otra copia estaba disponible y sólo se necesitaba que algún mensajero saliera inmediatamente para recibir el libro.

A pedido de Gadadhar, el mismo Shrinivas fue mandado de regreso a Bengala para obtener el *Bhagavatam*. Shri Gadadhar le pidió que se apurara, ya que el sentimiento de separación por **Mahaprabhu** era intolerable para él, y por lo tanto no sabía cuánto tiempo más podría permanecer en este mundo. Aun así, antes de abandonar Puri con destino a Bengala, Shrinivas realizó su por tanto tiempo acariciado deseo de ver a los asociados directos de **Shri Chaitanya** al visitar los hogares de Ramananda Roy, Shikhi Mahiti, Sarvabhauma Bhattacharya, Vrakeshvara Pandit, Paramanada Puri, Gopinath Acharya y muchos otros. También fue a visitar al rey Prataparudra, pero de acuerdo al *Bhakti-ratnakara*, éste se había retirado a un lugar solitario a lamentarse por la desaparición del Señor.

Shrinivas como Gaura-Shakti

Al contemplar a Shrinivas, todas las grandes personalidades en Puri se acordaron de **Shri Chaitanya**. Por observar el intenso amor a Dios sin precedente de Shrinivas, los devotos pudieron comprender que él era *Gaura-shakti*, o la personificación de la energía de **Chaitanya Mahaprabhu**. En realidad, el *Prema-vilas* concluye diciendo que Shrinivas es la encarnación del éxtasis de **Mahaprabhu**. Los asociados íntimos pudieron naturalmente percibir esto e inmediatamente comprender que a través de Shrinivas la instrucción eterna de **Shri Chaitanya** –el mensaje esotérico de la literatura Védica– sería ampliamente distribuida. Si **Mahaprabhu** había abierto por la fuerza el almacén del amor a Dios, y los Goswamis habían colocado tal néctar en vasijas tangibles, Shrinivas vería que estas vasijas circularan apropiadamente entre todas las almas sinceras. Al percibir esto, todos los íntimos asociados de **Mahaprabhu**, le dieron a Shrinivas instrucciones importantes y consejos para que llevara a cabo su misión.

Cuando Shrinivas llegó a Bengala y recibió la copia del *Bhagavatam* de parte de Narahari Thakur, él se enteró de la muerte de Gadadhar Pandit. Este fue un golpe terrible, y Shrinivas, ahora lamentándose en separación, no regresó a Puri. De acuerdo a otras versiones autorizadas, él no supo de estos acontecimiento hasta que regresó a Puri. Sin importar cuál de las versiones sea la correcta, Gadadhar Pandit se le apareció a él con “el pretexto de un sueño” y lo animó a seguir adelante. En esa ocasión, Shrinivas reflexionó en la inconcebible voluntad del Señor. ¿Por qué Él se llevó a la personalidad que habría de enseñarle el

Bhagavatam? ¿Había algún nuevo plan? ¿Existía alguien más que le enseñaría las sagradas escrituras? De hecho, pronto él estudiaría bajo la tutela de Jiva Goswami, el erudito más respetable de todo el Vaishnavismo Gaudiya. El plan original de estudiar bajo Gadadhar Pandit había sido diseñado tan sólo para atraerlo e incrementar su apetito, y enloquecerle con el humor de separación por el Señor y Sus devotos.

Algunos opinan que Shrinivas se sintió desalentado en esta ocasión, pero no se sabe mucho acerca de los meses o años posteriores a la desaparición de Gadadhar de este mundo. Se supone que Shrinivas al principio cayó durante un tiempo en un estado de dolor con el corazón destrozado, y luego, en un periodo de meditación y estudio:

'No existe registro de su vida en las biografías que se encuentran disponibles de los años que precedieron a estos hechos. Los libros de Karnapur, Narottam y Nrisinghadev Kaviraj puede que los hayan registrado, pero no hemos podido localizarlos en su totalidad, excepto pasajes citados en escritos recientes o contemporáneos. Parece que él continuó con sus estudios mientras era adolescente. Cuando Shri Janhava-devi (la esposa de **Nityananda Prabhu**) fue a Vrindavan, Rupa Goswami le pidió que mandara a Shrinivas (desde Bengala) a Vrindavan lo más pronto posible (*Prema-vilas*, capítulo dieciséis). A su regreso de Bengala, ella le sugirió a Narahari que lo hiciera, ya que Rupa se encontraba en espera de entrenarle. Fue el mandato de **Shri Chaitanya** a los Goswamis de Vraja (Vrindavan) que entrenaran a Shrinivas, y Narahari le aconsejó que se apresurara, para que el mandato no fuera violado. Esta petición parece que acrecentó el deseo de Shrinivas de estudiar la literatura *Bhakti* con Rupa y Sanatana, aun cuando todavía se encontraba en su casa. Si él se hubiera dirigido en esa ocasión a Vrindavan, se habría encontrado con Rupa y Sanatana. Pero en lugar de esto, él se dedicó a visitar las casas de los principales asociados de **Shri Chaitanya** de camino a Vraja, deteniéndose en Navadwip en la casa de **Shri Chaitanya'**.[7]

La Asociación con los Devotos de Navadwip

Esta es la segunda ocasión en que el joven Shrinivas se comporta de esta manera: primero con Gadadhar Pandit y ahora con Rupa y Sanatana. Quizá el entusiasmo de asociarse con los seguidores directos de **Shri Chaitanya** en Puri y en Navadwip era tan avasallador que él no podía tomar en cuenta el consejo sutil de sus pacientes benefactores. Algunos dicen que todo esto fue la voluntad de la providencia, para que Shrinivas tomara iniciación de Gopal Bhatta Goswami. Otros opinan que Shrinivas, por su ejemplo, estaba meramente enseñando algo acerca de la importancia inequívoca de los peregrinajes sagrados y de la asociación con los devotos. Sin importar cuál sea el caso, Shrinivas estaba subyugado con el hogar de **Shri Chaitanya** en Navadwip (Mayapur) en donde se encontró con Vishnu-priya-devi, la reverenda viuda del Señor, y sus estimados sirvientes, Vamsivadana Thakur e Ishan Prabhu. Todos éstos bendijeron a Shrinivas, quien permaneció con ellos durante muchos días, escuchando los Pasatiempos de **Shri Chaitanya**. Durante esos días, él presenció la ejecución de severas austeridades por parte de Vishnu-priya. Por ejemplo, ella cantaba el *Maha-mantra* **–Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare–** por cada uno de los granos de arroz que se encontraban en su posesión. Diariamente y cuando ella terminaba su canto, ella comería únicamente de los granos que había apartado con cada *mantra*. "Verdaderamente", dijo Shrinivas, "esta es la digna esposa de **Shri Chaitanya**".

Shrinivas también se asoció con Damodar Pandit, Shuklambar, Murari Gupta y otros de los primeros amigos personales de **Shri Chaitanya** en Navadwip. De ahí, Shrinivas se dirigió a las cercanías de Shantipur, donde encontró a la esposa de **Shri Advaita**, Sita Thakurani y sus dos hijos, Achyuta y Gopal. En la edición de Talukdara del *Prema-vilas* se establece que Shrinivas fue a Shantipur, sólo tres años después de la partida de **Advaita Acharya**, pero la edición de Vidyaratna establece que fueron trece años después de la sagrada partida de **Shri Acharya**.

Este último cálculo parece estar más de acuerdo al cúmulo de información biográfica disponible acerca de la vida y sucesos de **Shri Advaita**.

Shrinivas se encuentra con Jahnava-devi

Tras ser recibido calurosamente por Sita Thakurani y sus hijos, Shrinivas visitó la casa de **Nityananda Prabhu** en Khardaha, donde Jahnava-devi, su hijo Bhirabhadra y otros le dieron la bienvenida como si fuera parte de la familia. Pero Jahnava-devi lo animó a que sin tardanza continuara su viaje a Vrindavan, debido a que tanto Rupa como Sanantana muy pronto se reunirían con el Señor en el mundo espiritual.

Camino a Vrindavan, Shrinivas se detuvo en la famosa casa de Abhiram Thakur en Khanakul, Krishna-nagar, para entregar una carta de parte de Jahnava-devi. A su llegada, el Thakur le dio la bienvenida de tres amorosos latigazos, ¡con su extraordinario látigo! Este látigo conocido como “Jai Mangal”, tenía el efecto peculiar de otorgar amor a Dios en cualquiera que fuera tocado por él. La bienvenida extraña de Abhiram en realidad era una bendición. (De acuerdo a algunos, el Jai Mangal era en realidad una vara de bambú, como una varita mágica, más que un látigo).

El distinguido historiador D.C. Sen está muy equivocado cuando sugiere que Shrinivas, “... recibió los golpes del palo Jayamangala en el templo de Kardha ...”, mientras visitaba a Jahanava-devi.[8] De acuerdo al *Prema-vilas* (cuarto capítulo), claramente se establece que Abhiram Thakur, la encarnación del amigo íntimo de **Shri Krishna**, Shridama, fue quien bendijo a Shrinivas con éste en Krishna-nagar. Ambos, tanto Abhiram como su esposa Malini, le demostraron un afecto profundo a Shrinivas. No sólo ellos le bendijeron con su famoso látigo, sino también le dieron valiosas instrucciones reiterándole la importancia de ir a Vrindavan lo más pronto posible.

Mientras continuaba su viaje, Shrinivas se detuvo en Katwa, donde su padre había presenciado cómo **Mahaprabhu** había adoptado la orden de renuncia. En seguida pasó a través de Agradwip, donde los tres famosos hermanos Ghosh –Vasudev, Govinda y Madhava– habían establecido su templo, y luego procedió a Ekachakra, el lugar de nacimiento de **Nityananda Prabhu**. Finalmente, Shrinivas hizo una última parada en Jajigram, para despedirse de su anciana madre, Lakshmi-priya, y visitar por última vez a Narahari Sarkar, a quien consideraba como su *guru* adorable.

Narahari estaba preocupado por la tardanza de Shrinivas en dirigirse a Vrindavan, y le pidió que partiera inmediatamente. “Si no”, le dijo Narahari, “no obtendrás el deseo de tu corazón: estudiar las escrituras del *Bhakti* con Rupa y Sanatana”. Así, sin ninguna otra distracción y con determinación, Shrinivas partió hacia Vraja. Para ese tiempo, Shrinivas ya había alcanzado la madurez en su plenitud.

El Viaje a Vraja

El historiador religioso bengalí, B.B. Majumdar, establece que el primer viaje a Vrindavan se llevó a cabo en el año de 1564,[9] mientras que otra autoridad respetada, Radhagovinda Nath, dice que ocurrió en 1592.[10] Ya que ambas fechas harían de Shrinivas un hombre de edad mediana, es mejor considerar que una fecha anterior sería más exacta, especialmente si existe la evidencia de que Shrinivas era un hombre joven cuando se inició este viaje. El Dr. Sambidananda Das sugiere acertadamente que Shrinivas había ido a Vrindavan por primera vez a mitad del siglo XVI, cuando él se encontraba entre los treinta y cuarenta años. El Dr. Das presenta una elaborada evidencia para sostener este punto de vista.[11]

Mientras tanto, Sanatan Goswami había dejado este mundo mortal, y Rupa Goswami no pudo soportar la separación. Shri Rupa sintió que él también no podría permanecer para instruir a Shrinivas, y por ello le pidió a su distinguido

discípulo (y sobrino), Jiva Goswami, que se hiciera cargo de Shrinivas cuando llegara a Vrindavan. El trasladarse a pie en aquellos días era difícil. Sin embargo, Shrinivas se encontraba haciendo definitivos progresos, deteniéndose brevemente en Benares para visitar la casa de Chandrashekhar Acharya (donde previamente Shri Chaitanya había vivido durante dos meses). Aquí, Shrinivas se encontró con un antiguo discípulo de Chandrashekhar, quien le invitó a comer y luego le mostró los lugares asociados con Shri Chaitanya.

Más adelante, Shrinivas llegó hasta Prayag (generalmente conocido como Allahabad) y pasó la noche ahí. Cuatro días antes de llegar a Vrindavan, se enteró que Sanatan Goswami había dejado el mundo cuatro meses atrás. Más aún, cuando él llegó a Mathura, supo que Rupa Goswami había dejado su cuerpo tan sólo tres días antes. Tras escuchar esto, Shrinivas cayó al piso llorando como un loco. Él sintió que era la persona más desafortunada de todo el universo. A cada paso, desde su determinación por encontrarse con **Mahaprabhu**, y luego estudiar el *Bhagavatam* con Gadadhar Pandit, hasta su encuentro con Rupa y Sanatan, se había encontrado con el fracaso. Shrinivas se sentó debajo de un árbol y deseó su propia muerte. Justo entonces, Rupa y Sanatan se le aparecieron a Shrinivas "con el pretexto de un sueño", y le dijeron que él era la personificación del amor de **Mahaprabhu**. Lo animaron a que procediera hacia Vrindavan, tomara refugio con Gopal Bhatta Goswami y estudiara bajo la tutela de Shri Jiva poniendo en ello su vida y alma.

Jiva Goswami y Gopal Bhatta Goswami

El escuchar las palabras de Shri Sanatan y Rupa, alivió hasta cierto punto su pesado corazón. Él ahora podía viajar, y muy pronto sintió el polvo de Vrindavan bajo sus pies. Mitigada un tanto su ansiedad, él se aproximó al templo de Govindadev de Rupa Goswami con la esperanza de encontrar un mayor alivio a los Pies de Loto del Señor Govinda.

Algunos historiadores dudan que Shrinivas haya encontrado plenamente construido al templo de Govindadev a mediados del siglo XVI, ya que existe una inscripción en éste que marca la fecha en que fue concluido a finales del siglo XVI. Sin embargo, y ya que los biógrafos de este periodo sugieren que Shrinivas contempló el templo de Govindadev cuando llegó a Vrindavan, es muy probable que ya existiera una estructura preliminar en ese tiempo.

El *Bhakti-ratnakara* describe que al sentarse Shrinivas en trance ante la Deidad, Jiva Goswami y sus numerosos seguidores entraron al templo. Shrinivas inmediatamente reconoció al famoso Goswami y después de presentarse a sí mismo, Jiva Goswami le saludó calurosamente con una afectuosa hospitalidad.

Shri Jiva condujo a Shrinivas a su Mandir de **Shri Shri Radha Damodar** y le ofreció un cómodo alojamiento para que pasara la noche. Al día siguiente, Shrinivas expresó su homenaje ante la tumba de Shri Rupa en el atrio del templo de Jiva Goswami. Entonces, Jiva le presentó a Gopal Bhatta Goswami, quien le dio la bienvenida con palabras bondadosas pero abiertamente expresando su pesar de que Shrinivas no pudiera haber llegado antes, ya que Rupa y Sanatana estaban ansiosos de encontrarse con él. Gopal Bhatta entonces condujo a Shrinivas a su templo de **Shri Shri Radha Raman**, donde le pidió a las Deidades que bendijeran al peregrino recién llegado a Vrindavan.

De acuerdo al sexto capítulo del *Prema-vilas*, Gopal Bhatta Goswami en esa ocasión le reveló a Shrinivas su verdadera identidad como Mani Manjari en la región espiritual. Gopal Bhatta también le comentó que bajo esta identidad espiritual, en la cual debía meditar en forma consistente, él siempre asistiría a Guna Manjari (el mismo Gopal Bhatta, quien también es conocido como Ananga Manjari) en su servicio a **Shri Shri Radha** y **Krishna**. Esta pasaría a ser su meditación interna desde ese día. Llevándole a una perfecta autorealización. Gopal Bhatta Goswami le explicó que esta modalidad dentro del servicio devocional era llamada *Ragatmika Bhajan*. Tras revelarle estas verdades confidenciales, Gopal Bhatta Goswami y Jiva Goswami gradualmente introdujeron a Shrinivas con todos los habitantes de Vraja.

Narottam y Dukhi Krishnadas

Gopal Bhatta y Jiva Goswami le enseñaron bien a Shrinivas, y Gopal Bhatta incluso le inició, como **Mahaprabhu** lo había decretado. Ya que Jiva Goswami era el más destacado filósofo Vaishnava de este periodo, Gopal Bhatta le aconsejó a su discípulo que se acercara a Jiva Goswami para una instrucción más elevada. Debe recordarse que éste era el deseo mencionado por Rupa y Sanatan. Es más, el *Prema-vilas* aclara que fue personalmente Shri Jiva quien se hizo cargo de Shrinivas y le dio una educación espiritual completa.

Otro joven erudito, el ilustre Narottam, ya había sido puesto bajo el tutelaje de Shri Jiva. Originalmente, Narottam fue iniciado por Lokanath Goswami, pero fue mandado por Lokanath a Shri Jiva para una instrucción espiritual adicional. Narottam ya tenía un año estudiando con Jiva cuando Shrinivas llegó a Vrindavan. Luego el joven Krishna Dukhi también llegó, al ser mandado por su *Guru*, Hridoy Chaitanya. Estos tres jóvenes –Shrinivas, Narottam y Dukhi Krishnadas– estudiaron bajo Jiva Goswami con el más grande entusiasmo y se convirtieron en los mejores estudiantes del Goswami. Fueron conocidos como amigos inseparables.

Raghava Pandit

Jiva Goswami les ordenó a sus tres pupilos que estudiaran el bosque de Vrindavan con Raghava Pandit, quien como encarnación de la íntima *gopi*, Dhanishtha (dentro de los Pasatiempos de Krishna), conocía bien todos las arboledas sagradas como también su significado para el movimiento *Bhakti*. El *Bhakti-ratnakara* dedica cinco largos capítulos (la totalidad de la “Quinta Ola”, que consta de 3,937 coplas en bengalí) a los recorridos de Raghava Pandit con Narottam y Shrinivas a través de las sesenta y cuatro *kroshas* de Mathura Mandala. Estos peregrinajes son enunciados como una ciencia detallada con referencia a la teología, morfología y ontología. Dukhi Krishnadas les acompañó en el peregrinaje de acuerdo a algunas referencias y de acuerdo a otras, él se les unió posteriormente.

Con el pasar del tiempo a Shrinivas, Narottam y Dukhi Krishnadas se les asignó una misión especial. Ellos habrían de distribuir los libros de los Goswamis –las escrituras del *Bhakti-rasa*– especialmente en Bengala, donde el Vaishnavismo fue ampliamente aceptado, aun cuando su apuntalamiento era más bien escaso en cuanto a la literatura filosófica. Algunos años atrás, Jahnava-devi había visitado a Rupa y Sanatan en Vrindavan y se dio cuenta de la prolífica literatura espiritual que los Goswamis de Vrindavan estaban produciendo, así que ella se contactó con Jiva Goswami y le sugirió que los libros fueran mandados a Bengala. Para realizar este deseo, Shri Jiva mandó llamar a sus tres mejores hombres.

La Misión se Inicia

Al llevarse a cabo una gran asamblea de Vaishnavas, Shri Jiva llamó al frente a Narottam Das: “Desde este día en adelante, tú serás conocido como Narottam Thakur Mahashoy”. Entonces llamó a Shrinivas: “Tú serás conocido como Shrinivas Acharya”. Y para terminar, a Dukhi Krishnadas: “Debido a que has traído placer a **Shrimati Radharani**, tú serás conocido como Shyamananda”. (para la historia completa de cómo Shyamananda recibió este nombre, por favor vean el capítulo final de este libro). Tras darles estos títulos, Shri Jiva les habló acerca de su misión en *sankirtan* de viaje con destino a Bengala, Orissa y otras provincias de la India.[12]

El distinguido triunvirato no quería abandonar la tierra sagrada de Vrindavan, mas ellos comprendieron plenamente la importancia de su misión divina. Se dirigieron con sus *gurus* iniciadores, quienes les dieron sus bendiciones, y éstas les infundieron el entusiasmo necesario para comenzar. Cuando ellos regresaron ante Shri Jiva, le encontraron haciendo las preparaciones para el largo y arduo viaje

que les esperaba. Después de todo, ellos eran los tres mejores de entre sus estudiantes, y él no escatimaría ningún esfuerzo por su bienestar.

Shri Jiva empeñó a un rico mercader de Mathura que era su discípulo, quien le proveyó de una enorme y espaciosa carreta para cuatro fuerte bueyes, y diez guardias armados. Los manuscritos –los trabajos originales de Rupa, Sanatan, Gopal Bhatta, Raghunath Das y el mismo Jiva, entre otros– fueron cuidadosamente colocados en un gran baúl de madera, al cual se le pusieron cerraduras, y fue cubierto por una manta especial con cera. Algunos dicen que los manuscritos guardados ahí, eran las escrituras originales que existían de estos trabajos, y por ello, Shri Jiva estaba molesto al empacarlas y tener que escoger los hombres apropiados que les acompañarían. Otros dicen que Shri Jiva había puesto a escribas para que hicieran copias, pero aun así los libros eran valiosos al existir sólo una o dos ediciones alternas. Shri Jiva también les consiguió pasaportes especiales de parte del rey de Jaipur, que los tres héroes necesitarían mostrar mientras viajaran por diversas regiones de la India oriental.

Tras las debidas preparaciones, Shrinivas, Narottam y Shyamananda salieron de Vrindavan.

La Primera Agrupación de Sânkirtan Viajero

Al comenzar su viaje hacia Mathura, numerosos devotos, incluyendo a Shri Jiva, les acompañaron al no poder soportar su separación. Cuando la caravana se acercó a Agra, los bienquerientes se quedaron atrás. Ahora su éxodo había comenzado; no podría haber regreso. Pronto llegaron a un pueblo pequeño conocido en esos tiempos como Ita, y luego transitaron por un sendero a través de las junglas de Chota-Nagpur, también conocido como el bosque de Jarikhanda. Dejando a Maghadesh a su izquierda, ellos llegaron a Tamlook, en donde acamparon durante la noche.

Después de muchos meses de viaje, ellos se aproximaron a la tierra de Gaudadesh, o Bengala. Confiados de que su misión estaba cerca de acompletarse, decidieron descansar en una pequeña aldea llamada Gopalpur, justo en los límites del reino Malla de Vana Vishnupur. Aquí la preciada carga de libros fue robada; pero antes de documentar los detalles de este episodio desconsolador, algún antecedente histórico sería de utilidad.

Vana Vishnupur

Ya que la provincia gobernada por Vana Vishnupur tiene un papel prominentemente dentro de la vida de Shrinivas Acharya, sería prudente explicar la geografía e historia de esta localidad. El reino de Vishnupur se encuentra en el distrito de Birbhum, en Bengala, circunscrita al norte por las Santhal Pargannas y al sur por Midnapur. Leagram era la capital, y a principios del siglo VIII fue gobernado por el rey Adimalla (literalmente, “el primer héroe”), quien era originalmente conocido como Raghunath Singh. La tradición asegura que Raghunath Singh fue un guerrero educado por un soberano Bagdi y subsecuentemente instalado en el trono. El reino era independiente y poderoso. D.C. Sen, nos habla acerca del reinado de los reyes Malla:

‘Un registro con fechas, de los reyes de Vishnupur se encuentra dentro de los aspectos Etnológicos e Históricos de Oldham acerca del Distrito de Burdwam (sic). El hijo de Adimalla, Jayamalla, extendió sus dominios al conquistar Padampur, la totalidad de la familia del Raja de esa localidad se suicidó al ahogarse en el estanque de Kanai Sara, tras ser derrotados por Jayamalla y para escapar de él. El rey de Vishnupur número cuarentiocho desde su fundador, fue Vanamalla, cuyo hijo, Ham Bir (literalmente, “yo soy un héroe”) ascendió al trono (hacia finales del siglo XVI). Ham Bir fue conocido como Birhambir ...(debido a su gran reino) y era

cabeza de una fuerte banda de ladrones que eran el terror de los reinos vecinos. Él había empleado un numero considerable de asaltantes y criminales que infestaron los caminos, matando y robando a los viajeros. Los astrólogos de la corte, siempre estaban listos para darle reportes especiales acerca de la fortuna que las estrellas le depararían si llevaba a cabo sus robos en localidades particulares.[13]

El Robo de los Libros

Los ladrones del rey habían estado siguiendo a lo lejos y durante algún tiempo a Shrinivas, Narottam y Shyamananda, cuidadosamente examinando la bien protegida carreta con los invaluables manuscritos. De acuerdo con el *Bhakri-ratnakara*, ellos habían planeado desde el primer avistamiento, distancia atrás, robar la caravana, al mantenerla bajo una estricta vigilancia, pero ellos esperaron cuidadosamente hasta que llegaron a la jurisdicción del reino del Malla. Los ladrones pronto detectaron que únicamente quince hombres acompañaban a la carreta –diez soldados armados, tres hombres santos y dos carreteros–.

Los asaltantes abrigaban un interés especial por esta caravana debido a que los astrólogos del rey habían profetizado que la carreta, contenía un precioso tesoro (sic). La banda de ladrones, ahora con número de doscientos, uno al otro inflamaban sus imaginaciones al discutir las palabras exactas de uno de los astrólogos: "Esta carreta esta llena de gemas que tienen un valor mayor al del oro".

Excitados por la posibilidad de una enorme fortuna, estaban a punto de asaltar a la caravana en una aldea llamada Tamar, pero las circunstancias no lo permitieron. Los saqueadores sigilosamente los siguieron a través del pueblo de Raghunathpur, como también por el de Panchavati. Finalmente en Gopalpur, los santos Vaishnavas pasaron la noche cerca de un hermoso lago, con la confianza de que la misión estaba casi a punto de ser completada.

La oscura noche y las estrellas luminosas fueron los únicos testigos del robo subrepticio de los manuscritos, ya que los quince hombres dormían profundamente debido al arduo viaje. Cuando despertaron, fue como si su peor pesadilla se hubiera hecho realidad. La pérdida de este tesoro invaluable fue el más terrible escenario. Nuestros tres héroes no pudieron contener sus lágrimas. Pero Shrinivas el de mayor edad en el grupo, les aconsejó a los otros dos, Narottam y Shyamananda, que secaran sus lágrimas y que procedieran con su misión de llevar el mensaje de los Seis Goswamis a las diferentes partes de Bengala y Orissa. Shrinivas se fijó como su solemne deber el recuperar los manuscritos. Antes de llevar a cabo cualquier cosa, él le escribió a Jiva Goswami para relatarle lo que había acontecido.[14]

El Rey Experimenta Amor por Dios

Mientras Shrinivas se encontraba redactando la carta algunas millas de distancia de ahí, el rey Birhambir estaba examinando los tesoros robados a los diferentes viajeros. Justo entonces, sus sirvientes se aparecieron ante la corte con la más reciente adquisición –el cofre cuidadosamente envuelto de Shrinivas "con las joyas más preciosas"–. Birhambir dejó caer lo que tenía en las manos y ansiosamente desenvolvió su nuevo premio. Tras escuchar las profecías, escasamente podía imaginar los esplendores que le aguardaban.

En un momento de suspenso, él removió la tela que le cubría y abrió el baúl que reveló únicamente los manuscritos. ¡Qué impresión! ¿En dónde se encontraba el tesoro invaluable? Levantando el manuscrito de hasta arriba y sin poder creerlo, el rey vio la firma "Shri Rupa Goswami", escrita en una hoja de palmera. Cuando él examinó más detenidamente y contempló la hermosa exposición de la filosofía Vaishnava, sintió que algo cambio en sus adentros. De acuerdo al *Gaura-parshad-charitavali*, Birhambir alcanzó el amor por **Krishna** en ese momento. Él entonces con toda reverencia regresó el libro al cofre y se retiró por ser ya de noche, dándose cuenta del grave pecado que tontamente había instigado.

Shrinivas se le Aparece en un Sueño

Mientras el rey descansaba, tuvo un sueño poco usual. Vio a una persona hermosa y refulgente, cuyo cuerpo se encontraba lleno de energía divina. Con una sonrisa llena de amor, esa persona le habló: "No te preocupes. Pronto llegaré a Vishnupur y nos encontraremos. Yo recuperaré mis manuscritos y tú te liberarás de todas las reacciones pecaminosas. Cuando esto suceda, tu felicidad no tendrá límites. Debes saber que tú eres mi sirviente eterno nacimiento tras nacimiento, y yo tu eterno benefactor". La siguiente mañana el rey, al despertar, sintió que su vida se había renovado, esperando por el día en que su sueño misterioso se hiciera realidad.

Mientras tanto, Shrinivas Acharya entró a las afueras de Vishnupur, en donde se encontró con un brahmîn residente llamado Shri Krishna Ballabha. Los dos Panditas se hicieron amigos, y Krishna Ballabha amablemente invitó a Shrinivas como huésped de su casa. Gradualmente se dio cuenta de la posición exaltada de Shrinivas y se rindió ante él como su discípulo. Poco después, Krishna Ballabha mencionó que el rey efectuaba un estudio regular del *Bhagavatam* para todos los interesados. Shrinivas se mostró extremadamente curioso acerca de la naturaleza de esta presentación del *Bhagavatam*, y le pidió a Krishna Ballabha que le llevara a la siguiente reunión.

La Recitación del Bhagavatam

Cuando ellos llegaron, Vyasacharya, el Pandita de la corte, se hallaba recitando y comentando el *Bhagavatam*. Shrinivas no se impresionó, mas no mencionó nada. Al día siguiente fueron otra vez, y Vyasacharya se encontraba pontificando de la misma manera. Tras dos semanas de la representación intolerable del Pandita, Shrinivas no pudo contenerse y después de la reunión le habló a Vyasacharya: "Usted, no sigue el texto, y sus comentarios no estan de acuerdo a los de Shridhar Swami, o con otros modelos, exponentes de la filosofía *Bhagavat*". Vyasachraya escuchó los comentarios de Shrinivas pero ignoró sus consejos. Sin embargo, el rey, que se encontraba cerca, alcanzó a oír lo que se dijo y se le hizo interesante.

Al día siguiente en el recital de Vyasacharya, una vez más, éste trato de elucidar la sección esotérica del *Bhagavatam* que describe el *rasa-lila* de **Shri Krishna**. Respetuosamente, pero firme, Shrinivas le interrumpió con una pregunta: "Señor, ¿cómo puede usted comentar tales temas confidenciales sin hacer referencia a las declaraciones autorizadas de Shridhar Swami? Obviamente usted no está familiarizado con su trabajo". Vyasacharya se torno iracundo. No le gustaba que se le desafiara enfrente de su asamblea de aduladores, quienes estaban acostumbrados sólo a sus peculiares explicaciones acerca del *Bhagavatam*.

Sin embargo, antes que otra palabra se dijera, el rey, quien se encontraba en la audiencia, comenzó a defender la posición de Shrinivas: "¿Cómo es que este erudito Brahmîn le encuentra fallas a sus explicaciones? ¡Quizá sus interpretaciones son objetables!" A esto, el arrogante Vyasacharya respondió: "¿Quién puede interpretar los textos mejor que yo? Este recién llegado es un advenedizo, y se atreve a cuestionarme en presencia de su majestad". Entonces, él se volteó hacia Shrinivas e indignantemente se mofó: "Si tú eres una autoridad acerca del *Bhagavatam*, ¿por qué no te sientas aquí (*vyasasan*) y explicas estos mismos versos de una forma más brillante?"

Shrinivas se levantó ante el desafío, recitó los versos del *Bhagavatam* con el estilo más melodioso, y luego espontáneamente los comentó con una gran elocuencia y autoridad. Él presentó toda posible explicación Vaishnava acerca del tema, para luego ofrecer su propia y única presentación. Ninguno de los presentes, había escuchado antes, tal discurso magistral acerca de la filosofía Vaishnava. El rey lo animó para que continuara, permitiéndole disertar durante muchas horas. Cuando él finalizó, toda la asamblea le aplaudió y se llenaron de éxtasis debido al amor por **Krishna** que Shrinivas les contagió. Vyasacharya no podía creer lo que escuchaba, había sido derrotado pero estaba feliz.

El rey Birhambir se encontraba muy conmovido y le dijo a Shrinivas: “Nunca antes alguien había venido a este reino a compartir tanto amor y erudición de la forma en que usted lo ha hecho. Por favor, ¿dígame su nombre y de dónde viene?” Shrinivas le respondió: “Mi nombre es Shrinivas, y soy originario de esta región (Bengala). Vine aquí para contemplar su opulenta corte y a saborear el *Bhagavatam*”. A continuación, el rey le ofreció el mejor aposento dentro de palacio y le pidió quedarse todo el tiempo que quisiera.

El Rey se Rinde

Más tarde, esa misma noche, el rey le pidió a Shrinivas que cenara con él, pero Shrinivas le informó que sólo tomaba una sola comida sencilla al dia, y que ya la había ingerido. Sin embargo, Birhambir lo animó a que aceptara un poco de fruta, con lo cual él estuvo de acuerdo, no queriendo ofender a su distinguido anfitrión. Mientras Shrinivas comía su fruta, el rey se sentó a su lado como un humilde sirviente. Nunca antes se había sentido así respecto a nadie: Shrinivas era esa refulgente persona que se le apareció en sus sueños –su *guru*– y le quería ofrecer servicio como lacayo.

Esa noche, Birhambir oyó a Shrinivas repitiendo el Nombre de **Krishna** a través del muro, ya que su habitación se localizaba precisamente a un lado de la que ocupaba su distinguido huésped. Pareciera que Shrinivas no dormía en lo absoluto. El rey pensó: “He aquí un santo genuino; él siempre se encuentra absorto en el Nombre de Dios”. Con esta idea placentera, el rey se durmió, escuchando la bienaventurada voz de Shrinivas Acharya en el cuarto contiguo.

Al día siguiente, en la gran asamblea, Shrinivas otra vez habló acerca del *Bhagavatam*. Por segunda ocasión la deseosa y atenta audiencia saboreó cada palabra. Shrinivas sorprendió a todos los que le escuchaban. Los cronistas del acontecimiento reportaron que: “incluso los muros de piedra que conformaban la sala de la corte parecieran disolverse debido al *pathos* (emoción)”.[15]

Shrinivas habló con la suficiente erudición, sensibilidad y devoción para honrar a sus predecesores Vaishnavas, y todos los presentes estuvieron de acuerdo que la sabiduría del orador aventajaba a sus años. Una tras otra, las personas se aproximaron para ofrecer reverencias a los pies de Shrinivas Acharya, con la esperanza de ser aceptados como sus discípulos.

Mas tarde el rey se dirigió ante Shrinivas como un limosnero indigente y le dijo: “Usted es el verdadero rey, porque usted posee amor por **Krishna**; yo no merezco ni siquiera estar en su presencia”. Shrinivas, con toda la humildad bajo su control, meramente movió la cabeza; él no podía aceptar su exaltada posición. Pero el rey insistió: “¡Por favor; permítame ser su sirviente!” Ansioso por saber el propósito interno de Shrinivas, el rey le imploró: “¿Cómo puedo servirle? Todo mi reino está a su disposición”.

Shrinivas le respondió: “He venido desde la ciudad sagrada de Vrindavan en una misión asignada por Gopal Bhatta Goswami y Jiva Goswami; la cual era traer su literatura original a Bengala. Pero este tesoro desafortunadamente fue robado dentro de su reino. Si no puedo llegar a recuperar estos libros, preferiré abandonar mi vida. ¿puede usted ayudarme a encontrarlos?”

El rey lleno de remordimientos rompió en llantos: “Soy un pobre gusano, perdido sin esperanza en esta tierra de nacimiento y muerte repetidos; siguiendo las órdenes que yo les he dado, mis propios hombres han estado saqueando durante años, y debido a esto llegaron hasta su caravana, pues se nos había dicho que poseían el tesoro más grandioso de todo el universo, y naturalmente quisimos obtenerlo. No puedo expresar mi aflicción”. Entonces reflexionando por un momento, el rey dijo: “Pero existe un lado positivo a todo esto. Nuestro encuentro no se habría realizado si todos estos acontecimientos no hubieran pasado. Yo podría seguir cometiendo estos pecados una y otra vez, con tal de obtener un momento de su asociación”.

Shrinivas le aseguró que tal vida de pecado era innecesaria para alcanzar su asociación. Es más, Shrinivas le aseguró que la vida pecaminosa era un obstáculo para el progreso espiritual. Shrinivas a continuación perdonó al rey de todos sus

pecados cometidos, pero le pidió que no pecara más. Desde luego que el rey estuvo más que listo para acatar su mandato.

¡Los Libros están a Salvo!

Agradecido por la misericordia de Shrinivas, el rey lo guió hasta la cámara donde guardaba sus tesoros, y ahí vio Shrinivas el cofre con la literatura de los Goswamis. En ese momento Shrinivas experimentó síntomas de éxtasis, y como gesto de misericordia tomó la guirnalda de flores de su cuello y la colocó en el del rey Birhambir. A continuación, Shrinivas le pidió al rey que le trajera hojas de *tulasi*, guirnaldas de flores, pasta de sándalo y otros accesorios para adorar los libros sagrados. El rey le trajo todo y con arrobada atención contempló cómo a continuación Shrinivas realizaba la elaborada ceremonia de iniciación que llevó a cabo.

Al recitar el *maha-mantra* –**Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare**– en el oído del rey, Shrinivas lo inició. De acuerdo al *Prema-vilas*, Shrinivas le dio el nombre de "Haricharan Das". Más tarde en esta misma obra se menciona que Jiva Goswami eventualmente le brindó al rey una misericordia especial al escribirle una carta en la cual le daba el nuevo nombre de "Chaitanya Das". La esposa del rey, la reina Sulakshana, y su hijo el príncipe Dhari Hambir, también se volvieron los sirvientes rendidos de Shrinivas Acharya. El nombre de iniciada de la reina es desconocido, pero el muchacho fue llamado "Gopal Das". Krishna Ballabha y Vyasacharya también se convirtieron en discípulos dedicados. El que haya o no iniciado a todas estas grandes almas en ésta o en su segunda visita a Vishnupur, es un tema de controversia.

Vishnupur como un Centro Vaishnava

Vishnupur pronto se convirtió en un centro del Vaishnavismo. La iniciación del rey y de sus leales súbditos fue un acontecimiento que hizo época en la historia de la tradición Gaudiya. De toda la India, fue únicamente en Vana Vishnupur que la cultura Vaishnava Gaudiya, junto con su arte se desarrolló sin ninguna influencia extraña o distractora. Incluso la intromisión musulmana fue mínima. Como consecuencia, el arte arquitectónico y escultural de Bengala, de princípios del siglo XVII en adelante, no se encuentra en ningún otro lado con esa abundancia y en tal forma prístina, como en los monumentos Vaishnavas de Vishnupur. Esta es una de las numerosas virtudes del patrocinio real; como lo hace notar el Dr. Sambidananda Das:

'Tenemos conocimiento, que fue a través de la activa influencia de Prataparudra, el emperador de Orissa, que el Gaudiya Vaishnavismo se estableció firmemente dentro del Imperio Orissan. El éxito en Vrindavan, fue debido principalmente a la aceptación de la fe, por el príncipe de Amber y de otros estados de los Rajputs. El movimiento de Bengala había sido confinado para las personas comunes, hasta que el rey de Vishnupur se ofreció a ayudar. Debemos recordar que los reyes de Gauda (Bengala) eran mahometanos y por naturaleza antagónicos al Vaishnavismo, el cual era considerado como un movimiento hindú. El Vaishnavismo en su provincia nativa sufrió persecución a manos de un poder extranjero, mientras que en otras provincias, éste se desarrolló bajo el cuidado caritativo de sus gobernantes. El rey de Vishnupur removió este pecado de Bengala al emplear todos sus recursos en favor de la propaganda Vaishnava, en su propio territorio y en otros lugares de Bengala'.[16]

El rey Birhambir reino de 1596 a 1622, y durante ese tiempo el escribió numerosas canciones devocionales en alabanza a **Krishna**, **Mahaprabhu** y Shrinivas Acharya. La mayoría de su exquisita poesía puede hoy en día encontrarse en el *Bhakti-ratnakara* y en el *Pada-kalpataru.* La voz meliflua del rey, reflejada en su obra literaria, le asistió en su nueva tarea de difundir las enseñanzas Vaishnavas por todos sus dominios. En la cual tuvo mucho éxito. De esta manera, Shrinivas realizó su misión en Vishnupur, y cuando le escribió a Jiva Goswami,

informándole que los libros no sólo habían sido recuperados, sino que incluso el bandido principal, un rey, había aceptado la bandera del Gaudiya Vaishnavismo, todos en Vrindavan se llenaron de felicidad y cantaron las glorias de Shrinivas Acharya.

Otros sucesos importantes se llevaron a cabo durante este periodo. Por ejemplo, aun cuando el rey Birhambir y la totalidad de su reino ahora se habían convertido al Vaishnavismo, y Shrinivas se encontraba en el proceso de desarrollar un centro importante ahí, el Acharya necesitaba ver una vez más a sus queridos amigos, Narottam y Shyamananda. Él ya les había escrito referente a los avances en Vishnupur, pero tenía un escaso conocimiento acerca de sus actividades. Es más, también había escuchado que Narahari Sarkar Thakur se encontraba enfermo y preparado para la muerte, y por ello deseaba ir a Shrikhanda para verle, así como a su anciana madre en el cercano Jajigram. Además, el matrimonio de Shrinivas se llevó a cabo por este tiempo. Aun cuando algunos de los libros autorizados mencionan que él se casó antes de ir a Vrindavan, el *Bhakti-ratnakara* parece decir que contrajo nupcias tras regresar a Bengala desde Vrindavan, con base en el consejo de Narahari Sakar.[17] Las evidencias apuntan al sostenimiento de esta última perspectiva.

Shrinivas regresa a Jajigram

Tras obtener el asentimiento del rey Birhambir, Shrinivas llevó el cofre lleno de libros a Jajigram. Al llegar a ese lugar, les relató a los devotos de ahí, exactamente todo lo que había sucedido. La totalidad de los habitantes del pueblo sagrado (en especial su querida madre) se regocijaron con su compañía. Pero ellos tenían también algunas noticias descorazonadoras para él; le relataron cómo Shrimati Vishnu-priya había dejado este mundo. Ella era la viuda de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**, a quien Shrinivas había conocido y era reconocida también como una importante personalidad dentro de la misión de prédica en Bengala. Cuando Shrinivas se enteró de su desaparición, se halló en un estado de profundo remordimiento. Incapacitado para controlar sus emociones, se desmayó. Tal era su amor por los asociados íntimos de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Los devotos de Jajigram hicieron lo más que pudieron para revivir y consolar a Shrinivas, y luego de un tiempo se recuperó.

Unos días después, un mensaje llegó de Narahari Sakar y de Raghunanda Thakur, pidiéndole que fuera al pueblo cercano llamado Shrikhanda. Inmediatamente Shrinivas partió a ver a sus dos bienquerientes, quienes le habían guiado tan bien en su juventud. Fue durante este encuentro que Narahari Sarkar le sugirió a Shrinivas que aceptara una esposa. Shri Narahari le dijo: “Tu madre es una gran devota. Ella ha estado desempeñando durante muchos años un valioso servicio en Jajigram. Tú debes realizar cualquier pequeño deseo que ella tenga. Yo personalmente, sé que ella estaría muy feliz de verte casado. Ya que ella es una gran devota, tú deberías acatar sus deseos”. Con base en el consejo de Shri Narahari, Shrinivas resolvió que pronto llegaría a contraer matrimonio y se convertiría en el sostén de una familia.

Tras pasar algunos días más en Shrikhanda, él viajó a Kanthak Nagara con la intención de visitar al gran sabio Gadadhar Das, quien había sido un asociado personal de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Cuando Shrinivas llegó, Gadadhar Das le abrazó con un intenso afecto. Él le preguntó a Shrinivas acerca de los devotos de Vrindavana, especialmente de los Goswamis; ya que se encontraba curioso del bienestar de todos los grandes Vaishnavas: ¿Cómo es que podían seguir existiendo separados del Señor y Sus devotos confidenciales? ¿Dónde se encontraban viviendo y bajo qué condiciones? De esta manera, Gadadhar Das y Shrinivas comentaban el tema acerca de **Shri Chaitanya Mahaprabhu** y la penuria de Sus devotos, debido a Su ausencia. Después de muchos días en asociación con Gadadhar Das, Shrinivas se propuso regresar a Jajigram. Sin embargo, antes de partir, Gadadhar Das le bendijo: “Un día tú saborearás el néctar del canto congregacional en presencia del mismo Señor, y en compañía de Sus asociados

íntimos. Por ahora, tú tienes mis bendiciones para ir a casarte. Que ésta te proporcione todo lo auspicioso”.

Shrinivas se Casa

Las palabras de Gadadhar Das lo conmovieron profundamente, y Shrinivas regresó meditando en ellas a Jajigram. Ahí se encontró con Gopal Chakravarti, un anciano brahmîn, quien tenía una hermosa hija devota, llamada “Draupadi”. Al observar que tanto su hija como Shrinivas se sentían naturalmente atraídos uno al otro, Shri Raghunandan Thakur, debido al interés que tenía por Shrinivas, hizo los arreglos para el casorio. Después de la boda, a Draupadi se le llamó “Ishvari” (algunos mencionan que fue su nombre de iniciada), al honrarse su propia y firme devoción a Dios, y reconocerse que se había casado con un gran santo. Su padre, Gopal Chakravarti, pronto aceptó a Shrinivas como su maestro espiritual, e igualmente sus dos hermanos, Shyam Das y Ramchandra. Shrinivas rápidamente se convirtió en uno de los más prominentes *gurus* de todo Bengala.

Al pasar el tiempo, su esposa dio a luz a un niño, y cuando él le escribió a Jiva Goswami en Vrindavan acerca del bendito suceso, recibió una exhuberante contestación en la cual Jiva nombraba al muchacho “Vrindavan Ballabha”. Poco después, Shrinivas celebró otra vez nupcias (la poligamia no era poco común en la época de Shrinivas, pero era raramente promovida). Su segunda esposa también fue una gran devota y tras su iniciación se le conoció como “Gauranga-priya”, aun cuando el nombre que le dieron al nacer era “Padmavati”.

Alguien podría sorprenderse de por qué Shrinivas tuvo la necesidad de obtener una segunda esposa. La mayoría de las biografías conocidas no lo explican detalladamente, estableciendo únicamente que del primer matrimonio siguió el segundo tras algunos años de diferencia. Pero el *Anuraga-balli* nos informa que sus más íntimos discípulos le insistieron que se volviera a casar debido a la muerte intempestiva de los dos hijos que le diera Ishvari. Aparentemente, ellos estaban interesados en que su linaje no se extinguiera. Parece que Shrinivas tuvo dos hijos, Vrindavan Ballabha y Radhakrishna Das, quienes murieron a una edad muy joven –no se registra ninguna lista de que hubieran tenido discípulos–. Los otros –su primera esposa, sus hijas (Hemlata, Krishna-priya y Kanchan, también conocida como Yamuna), y su segunda esposa, Gauranga-priya, junto con su hijo, Gati Govinda– tuvieron gran cantidad de discípulos. Hasta nuestros días, existe una continuidad del linaje de Shrinivas de parte de Gati Govinda en Vrindavan.

El Deceso de Narahari Sarkar

Mientras tanto, Narahari Sarkar Thakur expiró tras ver a Shrinivas por última vez. Shrinivas organizó un festival masivo para honrar apropiadamente la memoria de Narahari. Toda la gente de Shrikhanda y las aldeas de sus alrededores asistieron. Los festivales Vaishnavas pronto proliferaron por la región. Por ejemplo, Shrinivas inició un importante centro de prédica en Barakuli, al instalar la Deidad de **Radhavinode** (**Krishna**) en la casa de uno de sus más prominentes discípulos, Govinda Chakravarti. Tales ceremonias de instalación eran acompañadas por elaborados festivales que incluían cantos, danzas y distribución de alimento sagrado (*Prasadam*). Fue a través de este método que el movimiento fue difundido por todo Bengala.

Al pasar el tiempo, Shrinivas decidió regresar a Vrindavan. Algunos dicen que fue justo antes de este periodo que él fue invitado por Narottam al gigantesco festival de Kethuri. Otros mencionan que este festival ocurrió mucho después, tras el regreso de Shrinivas de su segundo viaje a Vrindavan. De cualquier forma, discutiremos el episodio de Kethuri en el capítulo que describe las actividades de Narottam Das Thakur, debido a que fue él el que patrocinó e inspiró esta singular celebración histórica Vaishnava.

Los Discípulos de Shrinivas

Antes de dar cuenta del segundo viaje de Shrinivas a Vrindavan, será apropiado describir a algunos de sus más importantes discípulos, en especial porque Ramchandra Kaviraj, uno de sus seguidores de más renombre, le acompañó en su segundo viaje a Vraja. Ramchandra era considerado como el "otro ojo y brazo" de Shrinivas. Ellos eran tan unidos que se les consideraba como una sola alma.

Ramchandra y su famoso hermano, Shri Govinda, quien era también discípulo de Shrinivas, fueron los hijos de Chiranjiva Sen, un asociado íntimo de Mahaprabhu. Ambos eran célebres eruditos, artistas y poetas, pero Ramchandra llegó a ser aceptado ampliamente como el más notable discípulo de Shrinivas. Esto se debió en alguna medida a Narottam Das Thakur, quien a pedido de Shrinivas, se hizo cargo de Ramchandra, forjándose una íntima amistad mientras le aleccionaba en todos los detalles de la filosofía Vaishnava.

Con la ayuda activa del rey Birhambir, Shrinivas exitosamente expandió su área de prédica en Bengala hasta los distritos de Birbhum, Bankura, Burdwan y tan lejos como Tripura en el oriente. No sería una exageración mencionar que él evangelizó todo Bengala, y convirtió a cientos que se hicieron sus discípulos. Únicamente el *Prema-vilas*, menciona específicamente 117 discípulos directos, iniciados y reclutados de cada uno de los rincones de Gaudadesh. Aun cuando Shrinivas tuvo cientos de discípulos, veintiún de ellos fueron considerados prominentes dentro de cuatro categorías básicas:

(1) **Seis Chakravartis** –Gokulananda, Govinda, Narayan, Shridas, Shyamadas y Vyasacharya.

(2) **Ocho Kavirajas** –Bhagavan, Gokula, Gopiramana, Govinda, Karnapur, Nrisingha, Ramchandra y Ballabhi.

(3) **Seis Thakurs** –Jayaram, Kumudananda Kularaj, Radhaballabha Mandala, Ramakrishna Chaturaj, Rupa Ghataka y Thakurdas.

(4) **Un Raja** –el rey Birhambir.

Hemlata Thakurani

A esta lista a menudo se le agrega el rey Harinarayan de Shikharabhumi, como también Hemlata Thakurani, la hija de Shrinivas. Aun cuando a ella no se le cuenta entre sus discípulos –debido a su relación sanguínea– sin embargo, ella fue iniciada apropiadamente por él, al ser una de las personalidades más importantes dentro de sus seguidores. Altamente educada y una vigorosa predicadora, ella ha sido comparada a Jahnava-devi en difundir el movimiento por todo Bengala. Ella era una devota líder genial, que inició tanto a hombres como mujeres dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava. Uno de sus discípulos, Yadunanda Thakur, se convirtió en un famoso escolar y poeta, al componer simples versificaciones en bengalí de la literatura clásica Gaudiya. Es más, él escribió el *Karnananda*, entre otros trabajos, debido a la petición específica de Hemlata Thakurani.

Con el tiempo, ella se casaría con un gran devoto llamado Gopijanaballabha Chattaraj, con quien tuvo numerosos hijos. En la actualidad, sus descendientes viven en las aldeas de Maliati y Budhaipad, en el distrito de Murshidabad, en donde ella personalmente revolucionó la prédica del Gaudiya Vaishnavismo durante su tiempo.

Shrinivas Regresa a Vrindavan

El segundo viaje de Shrinivas a Vrindavan (mencionado con anterioridad), en el cual fue acompañado por Ramchandra Kaviraj y también por su hijo, Vrindavan Ballabha, es importante por numerosas razones. En primer lugar, Shrinivas no había estado ahí desde el episodio de la recuperación de la literatura *Bhakti*. Todos los Goswamis se encontraban ansiosos de demostrarle su apreciación, y cuando Shrinivas llegó, ellos lo hicieron gloriosamente. Más adelante, fue a Vrindavan con Ramchandra Kaviraj (o de acuerdo a otros, Ramchandra se le unió un poco después de que él llegó ahí), un buen ejemplo por apreciar para los Goswamis de

Vrindavan, ya que tal valioso discípulo evidenciaba las capacidades de Shrinivas como predicador. Como consecuencia, Gopal Bhatta Goswami, quien inicialmente deseaba que Shrinivas se hiciera cargo de la adoración de las Deidades de **Radha-Raman** en Vrindavan, en su lugar le asignó este servicio a otro discípulo llamado Gopinath Pujari, e insistió en que Shrinivas continuara su excelente misión de prédica en Bengala. Los descendientes de los hermanos de Gopinath aún se encuentran a cargo del templo de **Radha-Raman**.

Otra razón por la cual Shrinivas viajó de vuelta a Vrindavan fue importante debido a que Shyamananda Pandit también se había dirigido hacia ahí durante ese mismo tiempo, lo cual les permitió profundizar su amistad. Juntos reaunudaron sus estudios bajo Jiva Goswami, quien les enseñó una gran cantidad de secretos esotéricos del Gaudiya Vaishnavismo. Gradualmente, Shrinivas comenzó a revelar su potencia mística, y se hizo manifiesto que él se encontraba plenamente absorto en el humor de *Manjari-bhava*, o la más elevada intimidad de amor a Dios.

De Regreso a Vishnupur

Tras numerosos meses en Vrindavan, Shrinivas, junto con Shyamananda y Ramchandra Kaviraj, regresaron a Bengala animados por Jiva Goswami y los otros Goswamis de Vrindavan, debido a que el trabajo misionero de ahí estaba incompleto. Al detenerse en Vana Vishnupur, ellos fueron a ver al rey Birhambir, quien se deleitó por la presencia de su *guru* y las otras dos luminarias Vaishnavas. La devoción del rey se reflejó por todo su reino. En las palabras de D.C. Sen:

‘Raja Vira Hamvira (Birhambir) no llevaría a cabo cosa alguna sin el consejo de su *guru* (Shrinivas Acharya), incluso en los asuntos políticos. Su (de Shrinivas) voz prevaleció tanto en la corte como en los círculos domésticos de Vishnupur. Encontramos que el repetir los Nombres de Dios un número fijo de veces se hizo compulsorio bajo ley penal en el estado. El sacrificio de animales en los altares de los dioses también se descontinuó, aun cuando no estaba prohibido por la ley. La dignidad terrenal atendió al *guru* que trajo la gloria espiritual a la región. Sabemos que en cada ocasión en que había festividades Vaishnavas de alguna importancia, presentes valiosos eran dados a Shrinivas, mientras que el Raja Vira Hamvira siempre se encontraba listo para suministrarle comodidades físicas de cualquier manera posible. Pero apegado a las tradiciones, por ser un brahmîn erudito y santo, Shrinivas se sentía a gusto viviendo en una choza con techo de paja, aun cuando él se hubiera hecho un palacio con la ayuda del Raja y otros discípulos influyentes. El dinero que recibió, fue utilizado principalmente en alimentar a sus discípulos, de los cuales siempre había una gran cantidad de ellos residiendo en su casa’.[18]

Las Glorias de Vishnupur

La penetración del Vaishnava *Dharma* en Bengala, y particularmente en Vishnupur, perduró mucho después del tiempo de Shrinivas y en las centurias que prosiguieron. Por ejemplo, el sucesor del rey Birhambir, Raghunath Singh I, con el tiempo construyó numerosos templos Vaishnavas en muchas aldeas distantes, con la intención de hacer popular la religión Vaishnava dentro de las tribus de esas localidades. Es más, los reyes de Vishnupur, desde la época de Birhambir en adelante, asumieron considerables responsabilidades para el bienestar material y espiritual de sus ciudadanos. Ellos contribuyeron ampliamente con donaciones para el mantenimiento de los santuarios y otras instituciones religiosas. No sólo les solicitaron a los ciudadanos que vivían dentro de sus jurisdicciones que cantaran el Santo Nombre, como lo hace notar D.C. Sen, sino que introdujeron un extenso sistema de espionaje para ver si los súbditos se encontraban observando las obligaciones religiosas prescritas. Para este fin, el rey Gopal Singh, de la generación subsecuente, acostumbraba salir disfrazado con la intención de detectar si es que sus súbditos se encontraban en verdad repitiendo los Nombres de Dios utilizando sus *japas* (como rosarios). Al respecto, los reyes de Vishnupur se hallaban lejos de ser misericordiosos, pues si bien la mayoría de los ciudadanos

estaban de acuerdo con sus mandatos religiosos, otros que no lo estaban, obviamente no deseaban vivir dentro de una comunidad Vaishnava, y en consideración a ellos como para el estado, las autoridades les pedían que se fueran. De acuerdo al Dr. Sambidananda Das:

'Para resumir, los reyes Vaishnavas, desde Vira Hamvira hacia abajo, desarrollaron la cultura Vaishnava en todas sus ramificaciones. La vida práctica religiosa de estos reyes, particularmente la de Vira Hamvira, Gopal Singh y Chaitanya Singh, hizo que las personas de Vishnupur fueran temerosas de Dios, virtuosas, humildes, corteses en sus tratos y puras de corazón. No es un asunto fácil hacer que la mayoría de la población sea feliz y piadosa. El modelo de piedad de esta gente Vaishnava fue juzgada por más de dos extranjeros distinguidos. La gente veía a los reyes como sus *gurus*. Hasta nuestros días, es su costumbre ofrecer alimentos en el altar de Shri Chaitanya en nombre del rey, en ocasiones de adoración pública. De esta manera, Shrinivas inició a través de Raja Vira Hamvira una nueva época en la vida religiosa de la región'.[19]

Manjari-Bhava

Mientras permaneció en Vishnupur, Shrinivas mostró el más alto grado de Conciencia de Krishna. él fue un ejemplar *Goshthyanandi* (un predicador), como lo evidencian su congregación de *sânkirtan* viajero, y su entusiasmo en difundir el mensaje fidedigno del *Bhagavatam* a todo el que quisiera escucharle. Fue también un excelente *Bhajananandi* (un adorador introspectivo), como se pudo apreciar por su absorción como *Manjari-bhava*, o su meditación interna en su forma ontológica como doncella al servicio de Shrimati Radharani.

Al respecto, se relata una historia interesante, de entre otras, en todas las autobiografías autorizadas de Shrinivas: En una ocasión en que Shrinivas se encontraba en Vishnupur, nuestro héroe cayo en trance mientras meditaba en su forma de Mani Manjari dentro de la región espiritual. Al fijar su mente en los Pasatiempos acuáticos de **Shrimati Radharani** en Vrindavan, él saboreó la contemplación de cómo Ella salpicaba agua dentro del Yamuna con **Krishna** y Sus íntimas amigas las *gopis*. Pero a la mitad de Sus actividades de juego, el ornamento de Su Nariz (*besara*), cayó dentro de las oscuras aguas azules, y únicamente Rupa Manjari se dio cuenta que éste había caído desde Su Cara, con apariencia de luna. En ese momento, Rupa Manjari le guiñó el ojo a Guna Manjari (Gopal Bhatta Goswami), quien al conocer la mente de Shri Rupa, se sumergió para buscar el ornamento perdido de la nariz. Guna Manjari buscó entre las transparentes aguas en vano, sin embargo, y debido a que el bendito ornamento no pudo ser encontrado, Guna Manjari puso a Mani Manjari (el mismo Shrinivas) a buscarle, sin ningún resultado.

Shrinivas continuó su meditación en este Pasatiempo día y noche, durante tres días sin detenerse. Sin embargo, en el mundo externo, sus esposas quienes se hallaban junto a él, ya estaban afligidas: "¿Saldrá Shrinivas de este trance meditativo alguna vez? ¿Acaso estará muerto?" Su cuerpo se había puesto tieso y su respiración era muy leve. Sus esposas comenzaron a llorar fuertemente. Pronto el rey llegó corriendo, y al observar la condición de Shrinivas, él también se preocupó hondamente: "El cuerpo necesita comida. Si el Acharya no regresa pronto a nuestro plano de existencia, nos abandonará permanentemente". No obstante, el rey, junto con las esposas de Shrinivas, se consolaron cuando el médico de la corte examinó el cuerpo de Shrinivas –aún se hallaba en un buen estado de salud–. ¿Pero por cuánto tiempo el más saludable de los hombres puede subsistir sin comida?

En este punto, desde luego sería prudente puntualizar que tales estados de conciencia exaltada son raros, y ninguno debiera tratar de imitarlos. De acuerdo a la tradición Védica, aquéllos que se encuentran en la plataforma neófita o intermedia del servicio devocional (*Bhakti-yoga*), deben concentrase en el requerido *viddhi-sadhana* bajo la dirección de un maestro espiritual fidedigno, y es a través de este método que alguien puede gradualmente alcanzar los grados más elevados de *Bhava* y *prema* que Shrinivas Acharya exhibiera.

Ramchandra Kaviraj al Rescate

Ishvari, la primera esposa de Shrinivas, pensó en Ramchandra Kaviraj. Si alguien podía entender el estado de Shrinivas y sacarlo de ahí, era Ramchandra. Ella expuso estos pensamientos al rey, quien rápidamente mandó por el más íntimo de los discípulos de Shrinivas. Pasado algún tiempo, Ramchandra llegó, y al ver el rostro de su señor y amo, les aseguró a todos: “No teman, Shrinivas Acharya se encuentra en un estado profundo de *samadhi*. Muy pronto él regresará con ustedes”.

Ramchandra, quien también era la personificación de Mani Manjari (aun cuando a él se le conoce más comunmente como Karuna Manjari), se sentó junto a Shrinivas en trance meditativo. En este estado, él apareció en el Yamuna, donde Shrinivas, como Mani Manjari, aún se encontraba buscando el anillo de la nariz de **Shrimati Radharani**. Ramchandra en su propia forma ontológica como el otro ser de Mani manjari, brincó al río y le ayudó a Shrinivas a encontrar el ornamento, el cual se hallaba escondido debajo de una hoja de loto. Tras darle el anillo para la nariz a Mani Manjari (Shrinivas), Ramchandra se puso feliz de poder asistir a su *guru* de esta forma confidencial.

En ese momento, **Radharani** finalizó sus Pasatiempos acuáticos y comenzó a vestirse con su hermoso *sari* color azul oscuro. Sus íntimas amigas, las *gopis*, naturalmente la asistieron en estos menesteres, y cuando quedaba un último ornamento para ser colocado sobre Su persona –el anillo de la nariz– Guna Manjari confidencialmente miró a Mani Manjari, quien en el momento perfecto, emergió del Yamuna y entregó el deseado adorno.

La Meditación es Completa

Al colocar el último toque en el cuerpo de **Shri Radhika**, **Krishna** llegó y rápidamente se escabulló con Ella hacia las profundidades de los bosques de Vrindavan. Las *gopis* y *manjaris* se quedaron atónitas al contemplar la belleza sin paralelo que emanaba la Pareja Divina. La escena las rodeó de un intenso amor, y sus cuerpos mostraron síntomas de éxtasis espiritual. Justo entonces, Ramchandra Kaviraj finalizó su meditación y así mismo Shrinivas. Ellos se voltearon a ver uno al otro, una vez más en el mundo externo. Riendo como locos se abrazaron y cayeron al piso con sus ojos emanando lágrimas de amor.

El rey Birhambir nunca antes se sintió tan extasiado. ¡Su Amo había regresado! Ishvari y Gauranga-priya lloraron lágrimas de alegría. Todos los devotos comenzaron a cantar: “¡**Hari**! ¡**Hari**!” Un enorme convite fue preparado para los dos *sadhus* que acababan de regresar de una expedición dentro de la conciencia, un viaje esotérico al mundo espiritual. Los remanentes del banquete fueron dados al círculo íntimo de los devotos de Vishnupur. Después de comer, los devotos se sentaron a los pies de Shrinivas y de Ramchandra, quienes comenzaron a disertar acerca de los Pasatiempos de **Radha** y **Krishna** durante toda la noche.

Manasa Seva

Shrinivas llegó a desarrollar su meditación interna hasta un grado tal que inadvertidamente comenzó a traer accesorios tangibles de estas meditaciones cuando regresaba a su conciencia externa. Por ejemplo, el *Bhakti-ratnakara* relata que en una ocasión, mientras meditaba en el *lila* de **Mahaprabhu**, Shrinivas vio que él estaba en realidad adorando al mismo Señor **Chaitanya**, Quien se encontraba sentado en un hermoso trono enjoyado. Dentro de la meditación de Shrinivas, él se aproximó al Señor y con toda reverencia ungió Su Cuerpo con pasta fragante de Sándalo. A continuación colocó una guirnalda de flores aromáticas alrededor del cuello del Señor y cuidadosamente comenzó a abanicarle con una *chamara* (atado de cabellos de Yak).

Mientras Shrinivas servía de esta manera al Señor, no pudo mantener la compostura y al contemplar la espléndida Forma del Señor, comenzó a exhibir síntomas extáticos. Esto complació al Señor **Chaitanya**, Quien entonces tomó la misma guirnalda de flores que Shrinivas le había dado y la colocó alrededor del cuello de este último. Después de que el Señor llevó a cabo este gesto amoroso, la meditación de Shrinivas se cortó; pero la guirnalda aún se encontraba adornando su propio pecho. Su fragancia era completamente diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Rápidamente se quitó la guirnalda y la escondió con la intención de ocultar este pasatiempo confidencial.

Esta misma clase de experiencia *manas seva* le ocurrió con frecuencia a Shrinivas, también en relación con el *lila* de **Radha** y **Krishna**. El *Bhakti-ratnakara* describe que en una ocasión durante la intensa meditación de Shrinivas, él se contempló a sí mismo como Mani Manjari a un lado de **Radharani**, mientras Ella y **Krishna** se encontraban tomando parte del Festival Holi Kela. Este es un alegre acontecimiento en el cual **Radha** y **Krishna** se ponen a jugar arrojándose uno al otro pigmentos de colores. Shrinivas vio en su meditación a **Radha** y Sus amigas íntimas, las *gopis*, lanzando tintes y chisgueteando toda clase de aguas de colores a **Krishna**, atacándole desde todas las direcciones; y Él a su vez también les arrojaba diversas clases de colorantes a ellas. Cuando esta amorosa batalla llegó a su punto más alto, las *gopis* miraron a Shrinivas (Mani Manjari) y le hicieron señas para que viniera a rescatarlas.

Mani Manjari inmediatmente comenzó a suplir a **Radhika** con amplias cantidades de polvos multicolores. **Radhika** y las *gopis* utilizaron éstos en contra de **Shri Krishna**, pero Él no era tan fácil de vencer; y reanudó Sus tentativas con una cantidad de ataques mayores, el conflicto se volvió tan furioso que el suelo comenzó a temblar. En medio de este gozo inmenso, la meditación de Shrinivas se cortó, y cuando él regresó a la conciencia externa, se dio cuenta que su cuerpo estaba cubierto de tintura multicolor del mundo espiritual. Cuando su familia y sus discípulos lo miraron en esta condición, ellos realizaron la naturaleza perfecta (*siddha*) de su meditación interna (*manasa seva*).

Sus Actividades Diarias

Las actividades de Shrinivas Acharya pueden llenar volúmenes, y lo hacen, pero nuestro objetivo es presentar un panorama de su vida y sus logros. Nuestro trabajo es difícilmente exhaustivo. Los detalles abundan en el *Bhakti-ratnakara*, el *Prema-vilas*, el *Narottam-vilas*, el *Anuraga-balli* y el *Karnananda.* Este último trabajo da un breve sumario de su vida diaria en Vishnupur, como también la rutina similar que él siguió tras su regreso de Jajigram. De acuerdo a este texto, muy temprano por la mañana, él leía de los siguientes libros, explicando e interpretándolos para sus discípulos: *Bhakti-rasamrita-sindhu, Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, Hari-bhakti-vilas, Hangsadutta, Gitavali, Shat-sandarbha, Bhagavatam* y *Brahma-sangita.*

El estudio de estos libros le ocuparían hasta las diez de la mañana. Luego y hasta las dos de la tarde, él cantaría con su *japa* a solas, y ocasionalmente adoraría a **Krishna** de acuerdo a su meditación interna. De las cuatro a las seis de la tarde, llevaría a cabo *kirtan*, cantar y danzar con sus discípulos. La forma particular de Padavali *Kirtan* por el cual él se volvió famoso es llamado *Manohar Shoy*, y algunos dicen que es el único estilo clásico autentico que ha sobrevivido. Para su propio *kirtan*, él seleccionaría por lo regular canciones selectas del variado repertorio de Jayadev, Chandidas o Vidyapati. Por la noche solía instruir a sus discípulos y discutir cuestiones esotéricas con ellos.

Su Trabajo Literario

Se dice que Shrinivas fue autor únicamente de seis *padas* líricos. Estos están incluidos en el capítulo sexto del *Karnananda* –tres de los cuales también se encuentran en el *Pada-kalpataru*–. Además de esto, él escribió un comentario excelente basado en el *chaturshloki* del *Shrimad Bhagavatam,* el cual es respetado

y estudiado hasta nuestros días; así mismo es el autor de otras obras, que incluyen su famoso *Shat-Goswami-ashtakam* (“Ocho Plegarias a los Seis Goswamis”). En tanto su trabajo literario no es voluminoso, su cualidad en términos de contenido y estilo literario es nectáreo, plasmando una huella indeleble y única dentro de la tradicion Gaudiya.

Su Ascensión Divina

De la misma manera en que los biógrafos autorizados de **Shri Chaitanya Mahaprabhu** no mencionan con ningún detalle Su desaparición de este mundo, así mismo los seguidores de Shrinivas se niegan a contarnos la historia de la muerte de Shrinivas. Esto puede ser debido al intenso amor por el Acharya y al deferente concepto de que él era el mismo **Mahaprabhu**. Se hace alusión de tales conclusiones en el *Prema-vilas*, el cual opina que Shrinivas Acharya fue la la décima sexta porción de la totalidad del espíritu de **Chaitanya Mahaprabhu**. Por lo tanto, él era una manifestación especial del Supremo en el papel de Su propio devoto. Aun cuando su ascensión divina permanece como un misterio, su vida subsiste como una inspiración.

Notas Bibliográficas

[1] Ver Ramakanta Chakravarti, *Vaishnavismo en Bengala* (Calcuta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1985), págs. 208-9)

[2] B.B. Majumdar, ed., (en bengalí) *Govindadaser Padavali O Tahar Yuga* (Calcuta, Calcutta University Press, 1961), págs. 400-403.

[3] Radhamadhav Tarkatirtha, “Srinivas Acarya”, *Our Heritage* (en bengalí), Vol. 2, Part 1 (enero-junio, 1954), págs. 191-2.

[4] Ramakanta Chakravarti, op. cit.

[5] Sambidananda Das, *The History and Literature of Gaudiya Vaishnavas and Their Relation to Medieval Vaishnava Schools* (Unpublished Ph.D. Thesis), Calcutta University, June, 1935, Chapter Nine, p. 781.

[6] D.C.Sen, *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal* (Calcutta, University of Calcutta, 1971), p. 89.

[7] Sambidananda Das, op. cit., p. 783.

[8] D.C. Sen, op. cit., p. 90.

[9] B.B. Majumdar, op. cit., págs. 400-402.

[10] Radhagovinda Nath, (en bengalí) *Shri Chaitanya Charitamrite Bhumika* (Calcutta, Prachyavani Mandir, Cuarta Edición, 1958), p. 22.

[11] Sambidananda Das, op. cit., Appendix C, Págs. 1,058-1,068.

[12] Algunas autoridades mencionan que este importante recorrido se llevó a cabo durante el segundo viaje de Shrinivas a Vrindavan. Otros sucesos también varían. Por ejemplo, en ocasiones se dice que Shyamananda no les acompañó. Sin importar cuál haya sido el caso, nosotros presentaremos la más común versión de la historia en concordancia con las fuentes más ortodoxas.

[13] D.C. Sen, op. cit., págs. 109-10.

[14] Naturalmente, en Vrindavan recibieron la noticia con dolor. No obstante, numerosos escritores de este periodo exageraron la reacción de Krishnadas Kaviraj Goswami. En forma notoria, Nityananda Das, el autor del *Prema-vilas*, menciona que Kaviraj Goswami se suicidó tras escuchar que los libros, incluyendo su *Chaitanya-Charitamrita*, habían sido robados. Nityananda Das es corregido por el autor del *Karnananda*, quien escuchó la historia directamente de parte de Hemlata-devi, la hija de Shrinivas. El *Karnananda* establece que Kaviraj Goswami sobrevivió a la prueba severa y no se suicidó. Por otro lado, el suicidio está en contra de la tradición Vaishnava. A pesar del hecho que Raghunath Das, Sanantan y otros se sabe que alguna vez tuvieron la intención de sucidarse, el Señor invariablemente les hizo algunas jugarretas, no permitiendo que tal muerte indigna recayera en Sus devotos. ¿Por qué sería Krishna-das Kaviraj Goswami una excepción? Otro factor en consideración es la fecha del *Chaitanya-charitamrita*. Ya que parece existir la suficiente evidencia de que el libro aún no se había escrito, esto sugiere que la angustia mostrada por el Kaviraj debido a la pérdida de los libros por parte de Shrinivas, es un anacronismo. B.B. Majumdar también puntualiza con base en las cuatro cartas escritas por Jiva Goswami que se registran tanto en el *Prema-vilas* como en el *Bhakti-ratnakara*. En una de las cartas que es fechada algunos años después del periodo que estamos tratando, Shri Jiva le escribe a Shrinivas: “Krishnadas Kaviraj te ofrece sus reverencias”. ¿Cómo podía ofrecer reverencias, si él se había suicidado años atrás? Por ésta y otras razones, la tradición ortodoxa Gaudiya Vaishnava y el mundo académico, no toman en cuenta el alegado suicidio, considerando que todo el incidente es una interpolación posterior.

[15] D.C Sen, op. cit., p. 119.

[16] Sambidananda Das, op. cit., p. 791.

[17] Narahari Chakravarti, *Bhakti-ratnakara* de., Nandal Vidyasagar (Calcutta, Gaudiya Mission, 1960), Capítulo Ocho, versos 489-505.

[18] D.C. Sen, op. cit., págs. 156-7. Dos temas controversiales son tomados en cuenta: (1) La imposición de la religión a la gente; y (2) el sacrificio de animales. Debe entenderse que los monarcas de Vishnupur y de otras provincias Vaishnavas no eran vehementes o coercitivos, sino más bien prudentes y capacitados. Ellos cuidaban la conducta honesta de sus ciudadanos y cuando la gente no estaba de acuerdo, ellos solamente les pedían que se fueran. Este era su único castigo.

[19] Dr. Sambidananda Das, op. cit., p. 819.

2-
Narottam Das Thakur

Narottam Das Thakur fue la personificación de las enseñanzas Gaudiyas. Él transmitía amor por Dios a través de su poesía memorable, y vivió tal amor de la misma forma poética. Él fue el devoto perfecto, el mensajero arquetípico de la Divinidad, cuyas características fueron descritas por los Seis Goswamis en cada una de las ocasiones que su pluma tocaba las hojas de palmera. Más que Shrinivas o Shyamananda, Narottam es recordado como el Gaudiya superlativo, y esto, debido a que los máximos conceptos filosóficos del Gaudiya Vaishnavismo emanan de cada una de sus canciones. Por lo tanto, los logros de Narottam han sido reconocidos plenamente por los historiadores e investigadores de la tradición Vaishnava.

No es posible describir con toda precisión los méritos de Narottam, pero el notable historiador bengalí, Ramakanta Chakravarti bellamente ha sumarizado sus mayores logros dentro de su obra clásica acerca de la cultura de Bengala:

'La importancia de Narottam Datta dentro de la historia del movimiento Vaishnava, posterior a la aparición del Señor **Chaitanya** en Bengala, puede difícilmente ser sobrestimada. Él trabajó simultáneamente con Shrinivas Acharya para el establecimiento de (la doctrina) Vrindavan en Bengala (sic). Fue el principal organizador del festival de Kethuri, en donde el punto de vista de Vrindavan finalmente predominó sobre los demás ... Narottam Datta y sus discípulos osadamente despreciaron las castas. Narottam fue un eminente *guru-shudra* de numerosos brahmines. Él y sus discípulos difundieron el Vaishnavismo en Murshidabad y Rajshoy. Narottam también fue el autor de numerosos trabajos, en los que sus arquetipos espirituales fueron claramente establecidos. Su autoridad llegó a ser tan grande que incluso los adeptos a la torcida secta *sahajiya* consideraron ventajoso rubricar algunos de sus trabajos 'seudo-literarios' con su nombre'.[1]

Dos acontecimientos importantes en relación con Narottam Das Thakur precipitaron su advenimiento. El primero es la aparición de Lokanath Goswami en este mundo, el segundo es la predicción que hizo **Shri Chaitanya Mahaprabhu** acerca del nacimiento de Narottam. Un panorama de la vida de Narottam sería incompleto sin un análisis concienzudo de estos dos episodios.

Lokanath Goswami

Lokanath Goswami fue el hijo de Padmanabha Chakravarti y Sita-devi, nacido en una pequeña aldea conocida como Talakhadi en el distrito Jessore de Bengala oriental. Con base en algunas fuentes, se sabe que él fue un compañero de **Mahaprabhu** en la escuela de Navadwip. Cuando Lokanath era muy joven, alrededor de su adolescencia, **Mahaprabhu** le mandó, junto con Bhugarba Goswami a Vrindavan para que redescubrieran los lugares de peregrinaje sin localizar, relacionados con los Pasatiempos de **Krishna**. Este era un importante proyecto. Debido al paso del tiempo y la invasión de potencias extranjeras, numerosos santuarios en el área de Vrindavan habían quedado ocultos. El deseo de **Mahaprabhu** por revelar estos lugares sagrados aparentemente perdidos, no comenzó cuando Él envió a Rupa y Sanatan al más sagrado de los lugares de peregrinaje, pues Él había mandado a Lokanath con anterioridad.

Mahaprabhu le mandó con Bhugarba ya que por Su omnisciencia **Él** sabía que Lokanath y Bhugarba eran buenos amigos, tanto en su vida presente como dentro de los *lilas* eternos de **Krishna**. Es más, su identidad dentro del **Krishna**-*lila* le permitiría reconocer la localización precisa de la mayoría de los lugares de peregrinaje sin revelar. De acuerdo al *Gaura-ganoddesha-dipika*, Lokanath y Bhugarba en sus nacimientos previos fueron respectivamente, Lila Manjari y Prema Manjari, y a veces se dice que eran Manjulali Manjari y Nandimukhi.

Ellos llegaron a Vrindavan alrededor del año 1509, y permanecieron ahí por el resto de sus vidas. El mayor logro de Lokanath Goswami en Vrindavan incluye la construcción del templo de **Gokulananda** (hoy en día, uno de los siete templos principales de Vrindavan), al establecer la Deidad de **Radhavinode**; y el haber iniciado a Narottam Das Thakur. En realidad, cuando **Mahaprabhu** mandó a Lokanath a Vrindavan, Él le predijo que algún día llegaría Narottam, y que en esa ocasión, Lokanath le iniciaría dentro de la tradición Gaudiya. Este era el deseo de **Shri Chaitanya**.

La Búsqueda de Mahaprabhu

A pesar de la leyenda que nos dice que Lokanath nunca abandonó Vrindavan, existe una mención bien documentada en la cual se relata que él se aventuró en la búsqueda de **Mahaprabhu**. Esto sucedió en el primero o segundo año después de su llegada. Tras haber escuchado que **Mahaprabhu** había aceptado la orden de renuncia o *sannyasa*, Lokanath se abrumó con la misma confusión que le había inundado al padre de Shrinivas, Chaitanya Das, e inmediatamente marchó para ver a **Mahaprabhu** en Su recién adoptada orden de renuncia.

Partiendo de Puri, él viajó el largo y arduo sendero a través del bosque de Jarikhanda. Tras numerosas semanas, finalmente llegó a su destino, únicamente para encontrar que **Mahaprabhu** había partido hacia el sur de la India. Lokanath entonces se dirigió para el sur, y durante numerosos meses él trató de rastrear los pasos del Señor. Con el pasar del tiempo escuchó que **Mahaprabhu** había regresado a Puri. Siguiendo a su Amo, Lokanath también viajó a Puri, y en esta ocasión, él pensó, que definitivamente se encontraría con **Shrî Chaitanya**. Sin embargo, en su camino a Puri se enteró que **Mahaprabhu** ya estaba en Vrindavan. De esta manera, Lokanath regresó a Vrindavan; pero cuando llegó, se le informó que **Mahaprabhu** se acababa de ir hacia Prayag y Benares, de vuelta a Puri.

Lokanath estaba implacable, pero **Mahaprabhu** se le apareció en un sueño y le dijo que no debería perder su tiempo. Mas bien lo mejor sería que se quedara en Vrindavan, ya que podría sentirse atormentado al verle en el papel severo de un

renunciante. Sintiendo compasión por Su devoto Lokanath, **Mahaprabhu** le pidió que se solazara con la memoria de sus relaciones íntimas y que meditara en Él, al recordar sus días en Navadwip, anteriores a su aceptación de *sannyasi*.

Poco después de este sueño, Lokanath Goswami se volvió más determinado en iniciar los trabajos de recuperación de los lugares sagrados. Sí lo hizo, pero poco se logró hasta la llegada de Rupa y Sanatana. En retrospectiva, se aprecia que su principal papel en Vrindavan era ser el Vaishnava mayor, dándoles su guía a los devotos más jóvenes. Es más, Lokanath Goswami se estuvo preparando para la llegada de Narottam Das Thakur, quien con el tiempo le aceptaría como su *guru*.

"¡Oh Narottam! ¡Oh Narottam!"

Cuando **Chaitanya Mahaprabhu** decidió ir de Puri a Vrindavan, Él se detuvo en la aldea de Ramakeli [2] para ver a Rupa y Sanatan. En esa ocasión, **Mahaprabhu** se quedó mirando a las profundas aguas azules del río Padma, en dirección a la aldea de Kethuri en Bengala Oriental, y comenzó a gritar con gran ardor, "¡Oh Narottam! ¡Oh Narottam!" Esto no le sorprendió a **Nityananda Prabhu**, el asociado constante del Señor. En numerosas ocasiones, **Mahaprabhu** ya había exclamado este nombre en medio de la celebración de Su exuberante *kirtan.* Con base en esto, Sus devotos íntimos supieron que una gran personalidad pronto nacería, ya que Narottam literalmente significa "la persona más elevada".

Sin embargo, en esta ocasión, **Mahaprabhu** se encontraba aullando el nombre de Narottam con un abrumador sentimiento de alegría. Lágrimas fluían de Sus Ojos, con una fuerza incontrolable, mientras Él corría de un lado a otro como enloquecido. **Nityananda Prabhu**, Quien estaba interesado en el bienestar de **Mahaprabhu**, nunca había visto a Su Amo alcanzar este grado de sentimiento incontrolable, ni tampoco había presenciado cómo **Mahaprabhu** derramaba lágrimas de amor con tal fogosidad, la cual casi lo forzaba a perder la conciencia.

Mahaprabhu reveló la razón de Su intenso éxtasis: "**Nityananda**, del otro lado del Padma, en Kethuri-gram, Narottam muy pronto nacerá. Esto sucederá en poco tiempo. El *kirtan* es la esencia de mi vida, y Narottam será el sustento de éste. Ahí en Kethuri (Garerhata), él absorberá mi *Kirtan-rasa* con todo Mi amor. Me encuentro deseoso de que esto suceda. Por ahora depositaré Mi intenso Amor en el (río) Padma, y cuando Narottam venga a bañarse aquí, el Padma le dará Mi Amor a él".

Al día siguiente, **Mahaprabhu**, **Nityananda Prabhu** y los devotos reunidos se empeñaron en un extático *kirtan*. **Nityananda** les advirtió a todos los devotos que **Mahaprabhu** colocaría Su amor en el Padma y que este Amor algún día sería colectado por un importante devoto llamado Narottam. Después del *Kirtan*, los devotos se bañaron; y cuando Mahaprabhu entró en el Padma, todas las aguas comenzaron a desbordarse, incapaces de contener el *Prema* Divino que **Mahaprabhu** almacenó ahí.

En eso, se dice que la personificación del Padma se apareció ante **Mahaprabhu** y los devotos. Ella le pidió al Señor: "Tengo entendido que Usted quiere que yo entregue este Amor a Narottam. Pero, ¿cómo sabré cuando él llegue? ¿Cómo podré identificarle?"

Mahaprabhu le respondió: "Cuando alguien entre a tus aguas y haga que te desbordes, como justamente Yo lo he hecho, y cuando una persona cuya presencia te haga sentir muy jubilosa llegue. ¡Ése será Narottam!". Padmavati sonrió, ofreció sus reverencias y regresó a su forma líquida.

Nityananda Prabhu fue atrapado por la belleza del paisaje cerca del río Padma y le expresó a Mahaprabhu, que a Él le gustaría quedarse en ese lugar. **Mahaprabhu** le dijo que Él algún día regresaría, ya que era Su deber el traer a Narottam al Padma, en el momento apropiado. **Nityananda Prabhu** es la

Personificación del *Guru-tattva*, y por ello Él guiaría naturalmente a Narottam al río en donde el Divino tesoro del Amor a Dios estaba esperando.

Nacimiento e Infancia

Por el año 1534 o en una fecha cercana a la desaparición de **Mahaprabhu**, en el mes de Magh (enero-febrero) estando la luna llena, Narottam Das Thakur apareció en este mundo.[3] Como **Mahaprabhu** lo había profetizado, él nació en Kethuri (en la subdivisión Garer Hata), que se encuentra alrededor de setenta y dos millas (115 Km.) al noroeste del presente Rampur Vojalijar en el Distrito Rajashov de Bengala Oriental (ahora Bangladesh). Su padre fue un gran rey, llamado Krishnananda Datta, y el nombre de su madre fue Narayani-devi, ellos eran fabulosamente ricos y pertenecían a la casta *kayastha*. Criando a su hijo como un honorable príncipe.

Durante la ceremonia tradicional *anna-prashanam* para el recién nacido Narottam, la que se lleva a cabo para que el bebé coma sus primeros granos, se llevaron una desilusión. Ya que Narottam no parecía interesado en comer, al hacer a un lado, disgustado, su rostro de la comida. Sin embargo, poco después, cuando un Vaishnava devoto se le acercó con comida que había sido ofrecida a **Krishna**, Narottam se la comió con mucho agrado. Todos los presentes pudieron comprender que la razón por la cual inicialmente no aceptó los granos era debido a que éstos no habían sido ofrecidos. Esto dejó entrever mucho respecto a la conducta devocional del bebé. Sus padres se regocijaron grandemente.

Al avanzar los años, Narottam se convirtió en un estudiante ejemplar, al volverse un maestro en todos los temas académicos, así como en los libros religiosos. Su actividad favorita era sentarse a los pies de un anciano brahmin, llamado Shri Krishnadas, quien diariamente recitaba los Pasatiempos iniciales, intermedios y finales de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Narottam saboreó estas historias durante su juventud, y llegó a la conclusión de dedicar su vida a los eternos principios del Gaudiya Vaishnavismo.

Prema-tali Ghat

Un día, poco después de que Narottam se convirtiera en un adolescente, **Nityananda Prabhu** se le apareció en un sueño, diciéndole, “Mañana, cuando el sol comience a levantarse, deberás bañarte en el río Padma. En ese momento, tú recibirás la totalidad del Gaura-*prem*, o amor por Dios”. Cuando Narottam despertó, él inmediatamente llevó a cabo las instrucciones de **Nityananda Prabhu**.

Al entrar al río Padma, Narottam experimentó una transformación vital. Justo entonces, **Mahaprabhu** se apareció frente a sus ojos y afectuosamente le abrazó. Cuando sus cuerpos se unieron, él sintió que la esencia misma de **Chaitanya Mahaprabhu** rodeó su alma. Se dice que en esa ocasión, la complexión natural oscura de Narottam se volvió como la del oro fundido –el propio fulgor distintivo de **Mahaprabhu**–. Hoy en día, los peregrinos visitan Prema-tali Ghat, en Bangladesh, en donde este histórico suceso se llevó a cabo.

El Lamento de sus Padres

Cuando Narottam no regresó a su casa después de un tiempo, sus padres mandaron a un grupo de búsqueda para que le localizaran. El cual le encontró a orillas del río Padma danzando frenéticamente. ¿Quién era este hombre? Ciertamente no era el mismo Naru. Después de llevarlo a su casa, sus padres no le pudieron reconocer. No solamente había cambiado el color de su piel, sino que

también lloraba a gritos como un adolescente enamorado. Estos lloros no eran ordinarios, sino el llanto de un amante de Dios. Los padres de Narottam sintieron que existía alguna causa por esto. Su madre le habló directamente: “Mi querido Naru, ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué lloras de esta forma tan patética? ¿Cómo puedo ayudarte?”

Narottam le respondió: “Querida madre, esta mañana, cuando fui a bañarme al Padma, una Divinidad de aspecto dorado –el Señor Supremo– entró en mi corazón. Es Él, el causante de estas lágrimas. Estoy sintiendo Su Amor ardiente, aun cuando me encuentro separado de Él. Si usted quiere aliviar mi ansiedad, permítame dejar el hogar e ir en busca de Sus Pies de Loto”. Tras haber expresado el sentir de su corazón, Narottam se dirigió al salón de *kirtan* de palacio y comenzó a cantar los Nombres del Señor con gran éxtasis: “¡Todas las Glorias a **Shri Chaitanya Mahaprabhu**, el Señor de mi vida!” Después de cantar durante muchas horas, se desmayó.

El rey Krishnadas, el padre de Narottam, sintió miedo de que su Naru huyera del hogar para adoptar la vida de renuncia. Para un rey esto sería un destino terrible, –su único hijo, el heredero del trono, abandonando todas las riquezas como si fueran despreciables–. Así mismo, Krishnananda tenía planes para el matrimonio de Narottam. Una vida de renuncia no era lo que él tenía en mente para su joven Naru. Para conseguir lo que deseaba, Raj Krishnananda le encargó a sus mejores guardias que vigilaran a Narottam, día y noche. Irónicamente, debido a su apego por Narottam, le hizo prisionero en su propio hogar. Aun así, Narottam continuaría con su singular actividad de recitar día y noche los Nombres de **Shri Chaitanya Mahaprabhu** y de **Radha** y **Krishna**.

Con el pasar del tiempo, Krishnananda se desesperó y mandó llamar a un “amansador de espíritus”, para que salvara a su hijo “poseído”. El tal amansador le dijo que el muchacho sufría de un desorden común en sus aires vitales, que su cuerpo debía ser frotado con aceite, y que le dieran a comer carne de zorro. Narottam se carcajeó de tales tonterías y les explicó que la matanza de animales estaba prohibida y únicamente agravaría su condición. El padre de Narottam no insistió más, pero éstas fueron el tipo de situaciones que el joven Narottam tuvo que tolerar.

Día y noche, Narottam oraba: “¡Por favor mi Señor, **Gauranga Mahaprabhu**, libérame de esta vida enfermiza de apegos familiares y permíteme servirte en la asociación de Vaishnavas avanzados!”. Esta determinación inamovible creció tan intensamente que no le dejaba dormir; su mente y corazón se encontraban completamente absortos en los Pasatiempos del Señor y en Su misión.

“Ve a Vrindavan…”

Una Noche en que Narottam pudo dormirse, **Mahaprabhhu** se le apareció en un sueño. Tras darle un fuerte abrazo a Narottam, como el que le dio en esa predestinada mañana en el río Padma, el Señor le dijo: “¡Oh Narottam!, así como tú estás ansioso de estar conmigo, Yo también estoy abrumado por tu intensa devoción; y Me encuentro ávido de estar contigo. Por ahora, deseo que te dirijas a Vrindavan, en donde te iniciarás con Mi querido asociado Lokanath Goswami”.

Cuando Narottam se despertó, fue sobrecogido por el amor en separación con más intensidad que antes. Noche tras noche trataba de dormir, pero el Señor sólo le permitía descansar esporádicamente durante algunas noches. Cuando Narottam llegaba a dormirse, el Señor y Sus asociados le concederían una misericordia especial durante sus sueños, al permitirle entrar en el *lila* Divino del mundo espiritual, en el cual él juega un papel crucial.

Narottam se Escapa

Transcurrieron algunos meses y la reputación de Narottam como un joven inspirado divinamente se difundió por todos los rincones de Bengala. Cuando llegó a la edad de dieciséis años, el *Jaygirdar* (un influyente gobernador musulmán del Distrito), solicitó su presencia al querer ser bendecido por el joven Narottam. Krishnananda no pudo negarse ante un líder político de la estatura de *Jaygirdar*. Pero estaba escéptico –sabía que si él le daba la menor oportunidad a Narottam, éste huiría hacia Vrindavan. Aun así, Krishnananda sintió que no tenia otra opción.

Al llegar a la corte de *Jaygirdar*, Narottam encontró la oportunidad para escapar. Era ahora o nunca. Moviéndose sigilosamente, a hurtadillas, pasó entre los guardias y se las arregló para correr hacia el bosque, determinado en encontrar el camino a la sagrada tierra de Vrindavan. Aun cuando Navadwip estaba comparativamente cerca, él se dirigió en dirección a Vraja, no sólo porque **Mahaprabhu** le había ordenado que lo hiciera sino porque en Navadwip sería el primer lugar donde le buscarían los guardias que su padre seguramente mandaría para buscarle.

¡El ir a Vrindavan, representaba un largo trayecto a pie a través de gran parte de la India! Siendo el hijo de un rey, su cuerpo mimado y delicado podía difícilmente soportar la dureza del viaje, y comenzó a experimentar fatiga y hambre. Después de tres días, sus suaves pies comenzaron a hincharse, y en un punto, debido al cansancio perdió la conciencia.

Mientras Narottam se encontraba extenuado, **Mahaprabhu** se le apareció en la forma de un delgado brahmin de complexión dorada, quien le dio a beber de un recipiente con leche. Al no reconocer que el brahmin era el mismo **Shri Chaitanya**, Narottam se volvió a dormir llevado por el cansancio. Mientras él dormía, Rupa y Sanatan lo animaron a través de un sueño: “¡Narottam, pronto tu sufrimiento acabará. **Mahaprabhu** te ha venido a alimentar al traerte leche. Bebe y continúa hacia Vrindavan!” Con las palabras de Rupa y Sanatana aún resonando en su corazón, él se despertó y comenzó a llorar gozosamente.

Dentro del *lila* eterno de **Krishna**, la distribución de leche a **Shri Radha** y a las *gopis* íntimas, es uno de los servicios de Narottam como *Manjari*, pero ahora **Krishna** en la forma de **Mahaprabhu** estaba reciprocando al servirle leche a su devoto puro. La implícita contemplación de estos intercambios amorosos era el único nutriente que Narottam requería, y con un renovado vigor, pronto continuó su viaje a Vrindavan.

El Fuego de la Devoción

Antes de abandonar el área, en donde **Shri Chaitanya** le había dado la leche, fue descubierto por los guardias de su familia. Aparentemente, Krishnananda había mandado numerosos hombres para que localizaran a Narottam y le trajeran de regreso. Un grupo particular de competentes exploradores localizaron al joven fugitivo. Cuando ellos le interrogaron acerca de su resolución, él simplemente les respondió que estaba siendo fiel como una buena esposa.

Narottam les dijo: “Cuando el esposo muere, es nuestra costumbre que la fiel esposa lo siga al fuego crematorio (*sati*) y arda junto con su cuerpo en la pira funeraria, de la misma manera, yo también voy a entrar al fuego de la dedicación a Dios. Para relacionar esta analogía, les diré que cuando una esposa desea mostrarle al marido su devoción de esta manera extrema, es natural que sus bienquerientes deseen detenerla. Al no permitirle entrar al fuego. Por ello puedo comprender el que ustedes no me permitan entrar al fuego de la Conciencia de Dios. Pero también deben entender que yo sería menos que un sirviente fiel de mi Señor, si no tratara de entrar a ese fuego”.

La analogía simple y poética de Narottam conmovió tanto a los guardias que éstos le permitieron escapar a su destino. Incluso uno de los guardias le dio dinero para sus gastos. Esta es una pequeña muestra de la potencia espiritual de Narottam y su personalidad divinamente encantadora.

Su Entrada a Vrindavan

Después de este incidente, él se aproximó a Mathura, cerca del lugar del advenimiento del Señor **Krishna**, y se bañó en el Yamuna en el Vishram Ghat. Esa noche, se encontró con un anciano brahmin, quien le invitó a quedarse en su casa. Este brahmin le informó a Narottam que Sanatan, Rupa, Raghunath Bhatta, Kashishvara Pandit y otros, recientemente habían dejado este mundo para reincorporarse al *lila* de **Mahaprabhu** en la morada trascendental. Mientras el brahmin hablaba, Narottam comenzó a llorar. Él había viajado muchas millas con la esperanza de encontrarse personalmente con todas estas exaltadas personalidades.

Al enfrentarse con la intempestiva desaparición de los maestros que él había idolatrado, se desmayó. Sin embargo, los biógrafos están de acuerdo que en ese momento todas estas almas exaltadas a quienes Narottam deseaba ver, se le aparecieron en una visión espiritual. Es más, el afortunado brahmin en cuya casa Narottam se estaba quedando, pudo escuchar gran parte de la plática que Narottam sostuvo con estas almas que ya habían partido de este mundo. Rupa y Sanatana especialmente le consolaron, animándole para que buscara a Jiva Goswami y estudiara la filosofía Gaudiya Vaishnava.

Cuando finalmente Narottam llegó a Vrindavan, se aproximó al templo (Mandir) de Govindadev. El contemplar la magnífica estructura del templo de Rupa Goswami le enloqueció, y su cuerpo exhibió ocho síntomas de éxtasis, como llorar intensamente, la horripilación y el cambio de color. Naturalmente, Jiva Goswami fue informado con prontitud de la llegada de este nuevo *sadhu*, y pudo entender que él era el tan por largo tiempo esperado Narottam.

Shri Jiva caminó apresuradamente hacia el templo de **Govindadev**, y cuando hubo visto a Narottam, inmediatamente recordó a **Mahaprabhu**. Justo entonces una considerable cantidad de grandes Vaishnavas *mohants* llegaron al lugar preguntando: "¿Dónde está Narottam? ¿Dónde está Narottam?", y con gran amor todos los devotos señalaron al joven santo, quien se encontraba tirado en medio del atrio del templo en un estado de trance. "Éste ciertamente es el joven Narottam".

La Iniciación de Narottam

Al encontrarse con los más avanzados devotos de Vrindavan, Narottam se impresionó particularmente por Lokanath Goswami, cuyo sentido excepcional de humildad y austeridad eran reconocidos por todos los Vaishnavas. Lokanath fue muy bondadoso con Narottam e hizo arreglos para que una porción de *prasadam* (alimento sagrado vegetariano) del templo, fuera apartada para que él la comiera. Ya que **Mahaprabhu** le había revelado en un sueño de la noche anterior a Lokanath que Narottam llegaría la mañana siguiente, Lokanath había hecho las preparaciones necesarias para que ellos pudieran comer juntos; y durante ese convite, Narottam le relató a Lokanath toda su historia.

Tras contarle los incidentes más importantes de su vida, el concluyó diciendo: "En realidad, no tengo derecho a sentarme aquí con usted e ingerir esta comida pura –pues incluso no tengo un *guru*–".

Al escuchar esto, Lokanath Goswami se rió de todo corazón, y le recordó, "Tú has recibido la Gracia directa de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Él es el *Guru* original –el *Guru* del universo–. Además de Él, ¿a quién más quieres como maestro? Él te ha otorgado amor Divino, el mismo amor que la mayoría de los devotos anhelan poseer durante toda su vida. Tú gozas de ese amor. ¿Cuál es el valor de tener otro *guru*?"

Narottam le respondió: "Mi Prabhu, yo soy un pobre hombre, desprovisto de toda cualidad. Su orden es el alma de mi vida. Pero si usted me lo permite, me

gustaría decir algunas palabras más acerca de este asunto". Lokanatha le aseguró que podía expresarse libremente.

"Es verdad que **Mahaprabhu** es el único *Guru* verdadero". Narottam estuvo de acuerdo, "pero Él simultáneamente tiene fe en usted para que sea mi *guru*, y me ha pedido que me inicie con usted. El *Guru* guía a su discípulo en la vida práctica espiritual. Yo no tengo visión espiritual, y me siento separado del Señor. Por esta razón, yo le ruego su misericordia".

Lokanath se desternilló por la insistencia de su futuro discípulo y le rebatió con las siguientes palabras: "Las escrituras recomiendan que el prospecto a discípulo cante los Nombres sagrados de **Krishna** en una forma regulada por lo menos un año para que desarrolle apego por los Nombres sagrados dentro de su corazón". Lokanath, debido a su humildad, había hecho el voto de no aceptar discípulos; y particularmente ahora que Rupa y Sanatan habían desaparecido –él se encontraba lamentando su pérdida–. Por todo esto, Narottam estaba pasando un mal momento.

Sin embargo, el cantar no era una actividad extraña para Narottam, y así, siguiendo las instrucciones de Lokanath Goswami, él cantó *japa* en Vrindavan durante un año entero. En el transcurso de este tiempo, Narottam escuchó los discursos de Lokanath de una manera regular. Debido a su humildad, él sólo comería los remanentes de la comida de Lokanath, luego limpiaría el área y ejecutaría diversas tareas serviles. Un año transcurrió de esta manera, y Lokanath aún no se sentía inclinado a darle iniciación a su valioso discípulo.

Narottam se encontraba totalmente dedicado a Lokanath, y solía aproximarse cada día en secreto, ya entrada la noche, cerca de la morada de Lokanath, para limpiar el área en donde Lokanath había evacuado. En una ocasión, Lokanath se escondió en los arbustos y descubrió que era Narottam el que había estado haciendo la limpieza para él. Sin importar esto, Lokanath permaneció firme respecto a su voto y no inició a Narottam.

Tras otro año de servicio inegoísta de parte de Narottam, Lokanath tuvo un sueño sagrado. **Mahaprabhu** se le apareció a Lokanath y le castigó por no haber iniciado a Narottam. "¿Qué no te dije que iniciaras a Narottam?" **Mahaprabhu** insistió, "No continúes con esta falsa humildad". Lokanath supo entonces que tenía que iniciar a Narottam.

Poco después de este incidente, Narottam otra vez le pidió a Lokanath iniciación. En esta ocasión, Narottam le ofreció un argumento muy placentero: "Yo soy como una joven mujer que ya ha seleccionado a su esposo; mi corazón es claro y sin ninguna duda. Una joven doncella que se decide de esta manera, ora porque su padre esté de acuerdo con su selección". Narottam concluyó, "Yo oro porque mi padre en los cielos esté de acuerdo con mi selección". Lokanath se conmovió por la sinceridad de Narottam y le dijo, "Tu ardiente determinación ha excedido a la mía –pero tú serás el único discípulo que yo aceptaré–". Y por el resto de su vida, él se adherió a este voto.

Lokanatha inició a Narottam de acuerdo al lineamiento del Gaudiya *Sampradaya*, al darle el *mantra* confidencial de **Radha-Krishna**, así como el Gayatri-*mantra*. Además, Lokanath le reveló a Narottam su forma ontológica como *manjari*, la cual se dice que es Vilasa Manjari (o como en ocasiones también se le llama, Champak Manjari), y le explicó su servicio en el mundo espiritual. Por lo general, el *guru* no revela tan prematuramente tales temas esotéricos en la vida devocional del discípulo. Pero Narottam fue claramente una excepción en todo aspecto. Lokanath concluyó la iniciación al pedirle a Narottam que se refugiara con Jiva Goswami para una instrucción ulterior.

Hirviendo la Leche

Conforme los días se convertían en semanas y éstas en meses, Narottam creció en logros espirituales, así como en reputación por todo Vrindavan. Una noche, una Vaishnavi divina se le apareció en sus sueños y le dijo, "Dedícate a los pies de tu

Guru y lleva a cabo cualquier cosa que te pida. Tu sinceridad y austeridad me han complacido, y yo me encargaré de que te empeñes en un servicio muy confidencial. Cuando yo me encuentro a **Krishna** todas las tardes en el *kunja*, veo que las *shakis* le sirven con el mayor cuidado. Ellas le confeccionan a Él una preparación a base de leche, y Champakalata es la *gopi* más eficiente en este servicio. Tú trabajarás bajo su dirección hirviendo la leche y recuerda que yo me siento feliz si **Krishna** está feliz."

Cuando Narottam se despertó, rápidamente corrió a la casita de Lokanath Goswami para comunicarle la totalidad del sueño. Lokanath abrazó a Narottam, confirmándole que ciertamente esa Vaishnavi era **Radhika**, la pareja de **Krishna**. Lokanath se complació al escuchar que a Narottam se le había dado un servicio especial –hervir leche–, y por la misma **Radharani**. Lokanath comprendió que éste era el eterno servicio de su discípulo para **Krishna**, y que **Radhika** meramente lo estaba reinstalando en ese servicio.

Tras haber recibido esta labor única de parte de **Radharani**, y ser confirmada por su *Guru*, Narottam a veces se involucraría en trances meditativos complicados, al visualizarse con su forma de *manjari*, hirviendo la leche para **Radharani** y las *gopis*. A menudo, en esta "forma perfecta" o visualización del *siddha-deha*, él se dio cuenta que era útil usar leña seca para el fuego, la cual mantenía la leche hirviendo. Sin embargo, en una ocasión la leche se derramaría. Siempre que esto pasaba, Narottam trataría de parar el desbordamiento de la leche con sus manos. Durante su intensa meditación, regularmente no haría caso de que sus manos estaban quemadas. Pero cuando su arrobamiento finalizaba, se daba cuenta que sus manos quemadas dentro de la visión mística le habían acompañado de regreso al mundo tridimensional. A veces él trataba de cubrir las marcas de sus manos con un lienzo de tela, pero todo Vrindavan sabía de la forma trascendental en la cual él había recibido las quemaduras.

Jiva Goswami

Siguiendo la orden de Lokanath, Narottam se rindió a los pies de Shri Jiva Goswami, al pedirle que le aceptara como su estudiante. A continuación, Jiva Goswami le tomó las manos e inmediatamente le pidió que contara la historia de cómo ellas se habían quemado tanto. Entonces Narottam le relató los acontecimientos frecuentes dentro de su profunda meditación. Al escucharle, Shri Jiva sintió gran satisfacción y éxtasis espiritual. Él confirmó que en efecto Narottam era Vilas Manjari. Narottam dijo: "Sí, **Radhika** misma se ha dirigido a mí de esta manera". Con una alegría incontenible, Shri Jiva abrazó a Narottam después de haber escuchado esto, y le dijo: "Tú eres la manifestación del amor de **Mahaprabhu**, y con este amor tú inundarás todo el universo".

Fue durante este periodo que Narottam conoció a Shrinivas, quien llegó a Vrindavan para estudiar bajo la tutela de Shri Jiva, y ambos se hicieron muy buenos amigos. Ellos fueron conocidos como los mejores estudiantes de Shri Jiva Goswami, y junto con Dukhi Krishnadas (*Shyamananda*), ellos se distinguieron en todos sus estudios. Por consiguiente, Jiva Goswami les otorgó títulos honoríficos –Narottam Das *Thakur Mahashoy*, Shrinivas *Acharya Prabhu*, y *Shyamananda*–, y les dio la misión especial de distribuir las escrituras del *Bhakti-rasa* por todo Bengala y Orissa. (Los detalles de este episodio son relatados en el capítulo previo concerniente a la vida de Shrinivas Acharya).

Kheturi-gram

Cuando las escrituras del *Bhakti-rasa* fueron robadas por el rey Birhambir, Shrinivas decidió recuperarlas, y para esto permaneció en Vana Vishnupur, como se mencionó en el capítulo previo. Sin embargo, en esa ocasión Shrinivas mandó a

Narottam de regresó a su hogar en Kheturi, en Bengala Oriental, con Shyamananda, quien acompañaría a Narottam por algún tiempo, para luego proceder a su pueblo nativo en Orissa.

Al principio, Narottam y Shyamananda viajaron casi sin rumbo, intoxicados con el amor divino, pero con el corazón destrozado por la pérdida de la literatura *Bhakti*. Mientras se trasladaban de pueblo en pueblo, Narottam, por ser de mayor edad, instruía a Shyamananda en los libros devocionales del Gaudiya Vaishnavismo. Él había estado estudiando bajo Shri Jiva durante un largo periodo, y Shyamananda saboreó el escuchar sus explicaciones. De esta manera, ellos pasaron muchos días y noches juntos.

Con el tiempo, ellos se dirigieron a Kheturi, en Bengala Oriental, donde contactaron a los parientes de Narottam. Cuando los miembros familiares de Narottam le vieron con su amigo santo, después de haber pasado mucho tiempo, estas piadosas personas inmediatamente cayeron al piso derramando lágrimas de alegría, realizando por primera vez, cuánto habían sentido la separación de él. ¡Su Naru había regresado! Él también se sentía feliz por verlos a cada uno de ellos, y les relató todo lo relacionado con su estancia en Vrindavan, mientras ellos se sorprendían, cuando él les explicaba los secretos de la literatura *Bhakti* de los Goswamis.

Después de diez días, de acuerdo a lo planeado, Shyamananda Pandit partió hacia Orissa, y Narottam le proporcionó los fondos necesarios para el viaje. Las palabras no pueden expresar la tristeza que los dos santos debieron haber experimentado al separarse uno del otro, aun cuando los biógrafos bengalíes hicieron lo posible por comunicar la emoción. Los meses pasaron, y durante este periodo, Narottam mantuvo sus actividades introspectivas, al cantar el *mantra* **Radha-Krishna** y meditar en su servicio eterno de acuerdo a las técnicas del *Raganuga-bhajan*.

Por este tiempo, Narottam comenzó a iniciar discípulos. Algunos de los más importantes escritores, poetas y devotos de la India se le acercaron por refugio. Entre esos primeros discípulos estaba su primo (Santosh Datta), Shri Devi Das, Shri Gauranga, Shri Gokula, Ganga-Narayana Chakravarti, Raj Narasingha, la reina Rupamala, Raj Chand Roy, Santosh Roy y muchos otros. El *Prema-vilas* enumera 123 discípulos. Bajo la dirección de Narottam, ellos pudieron abrir el almacén del amor por Dios y distribuir cada gota de néctar a los habitantes sedientos de Kheturi-*gram* y sus aldeas vecinas.

Navadwip y Puri

Anhelando viajar a los lugares sagrados asociados directamente con los Pasatiempos de **Mahaprabhu**, de la misma manera en que Shrinivas lo había llevado a cabo con anterioridad, Narottam ahora exploró todo el Gaura-*mandala* con gran satisfacción. Él visitó a todos los asociados sobrevivientes y también a la segunda generación de devotos, buscando por ejemplo, la compañía de Shuklambar Brahmachari, y así mismo entre las ruinas de la casa de **Mahaprabhu**, él paso cierto tiempo con Ishan Thakur. Narottam visitó a Damodar Pandit y se encontró con los dos hermanos de Shrivas Thakur, Shripati y Shrindini; así mismo se asoció con Achyutananda (el hijo de Adwaita Acharya), Hridoy Chaitanya (el *guru* de Shyamananda), Abhiram Thakur, Jahnava-devi y Birabhadra (el hijo de ella), y otros. Narottam también fue lo suficientemente afortunado por haberse encontrado con Narahari Sarkar y Raghunandana Thakur.

Cuando Narottam llegó ante la presencia de estas almas especiales, experimentó diversos arranques de éxtasis –como llorar, gritar, reír, murmurar con estupor e incluso desmayarse–. De esta manera él felizmente interactuó con estas personas santas y consideró tal camaradería como una parte extremadamente significativa y excitante de su desarrollo espiritual (sic).

Inmerso en la modalidad de la asociación, se trasladó a Puri para visitar a Gopinath Acharya, Gopal Guru Goswami y otros; y ya que ellos habían sido testigos directos, él les hizo preguntas penetrantes acerca del *lila* final del Señor. Luego

viajó a Jajigram, donde se reunió temporalmente con Shrinivas Acharya. Después de un tiempo, visitó Katwa, en donde el Señor había entrado en la orden de vida renunciante, y finalmente, llegó a Ekachakra, el lugar donde **Nityananda Prabhu** apareció por primera vez en este mundo. Algunos de los biógrafos de Narottam, como Narahari Chakravarti (en su *Bhakti-ratnakara*), por ejemplo, puntualizan la importancia de este peregrinaje, especialmente su visita al lugar de nacimiento de **Nityananda Prabhu**. Como se establece en el *Prema-vilas*, Narottam era una encarnación del éxtasis de **Nityananda Prabhu**, y por eso, el que haya asistido al *lila-sthali* de esa alma divina fue considerado como el más significante suceso místico.

El Regreso a Kheturi

Tras visitar la mayoría de los lugares sagrados y personalidades del **Chaitanya-***lila*, Narottam regresó a Kheturi. Cuando llegó, una carta le estaba esperando. Era de su *diksha-guru*, Lokanath Goswami. En la carta, Lokanath le pide que establezca la adoración de la Deidad en Kheturi-gram, pues si bien existían numerosos devotos sinceros en Kheturi, de acuerdo a Lokanath, ellos se desarrollarían mejor, de una manera cotidiana, con la adoración del *archa-vigraha*.

Este sería un paso significativo en la vida espiritual de los discípulos de Narottam. Él escogió el día para el Gaura-purnima –el auspicioso aniversario del advenimiento de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**– para inaugurar un enorme festival de instalación. Este festival también le ofrecería a Narottam la oportunidad de difundir las enseñanzas de los Goswamis por toda el área de Bengala, porque todos los Vaishnavas importantes acudirían a la celebración en honor de la aparición de **Mahaprabhu**. El Señor ya había completado Sus Pasatiempos manifiestos desde hacía algunas décadas, pero el aniversario de su nacimiento no había sido observado como un gran *mahotsava* (“gran celebración”). Esta sería la primera vez, y por ello Narottam invitó a numerosos Vaishnavas importantes *mahonts* (“grandes almas”) de todas partes del interior de la India, particularmente de Bengala y de Orissa. Aun cuando existe un tremendo debate académico respecto al año exacto en que se llevó a cabo este festival, se puede decir con seguridad que se efectuó entre la sexta y octava década del siglo XVI.

Cientos de los asociados de **Mahaprabhu** de la primera y segunda generación, y sus seguidores, recibieron invitaciones redactadas en sánscrito con una elaborada poesía. Aun así, Narottam se preguntaba cómo acomodaría apropiadamente a estas almas notables, ya que debido al gran respeto que les tenía, él quería ofrecerles las mejores facilidades posibles. Como se sabe, Narottam ciertamente pudo ofrecerles a sus invitados alojamiento de primera clase, ya que Raj Krishnananda (el padre de Narottam) y Raj Purushottam (el tío de Narottam), ya fallecidos, le habían dejado las riquezas del reino a Santosh Datta (el primo-hermano de Narottam).

Recientemente Santosh se había convertido en el discípulo de Narottam y estaba ansioso de encontrarse con los homólogos de Narottam, y otros devotos exaltados. Por consiguiente, Santosh se volvió el primer promotor detrás de la organización del festival, y bajo las órdenes de Narottam, él absorbió todos los gastos. Trabajando durante muchos meses fue construido un enorme templo decorado, con un gran almacén para la comida; y un salón de *kirtan* con un detallado diseño; un edificio adjunto para alojar a los devotos; un paradisíaco estanque para bañarse; un colorido jardín de flores extremadamente labrado; y otra casa de huéspedes para visitantes adicionales. Los mensajeros fueron despachados en todas direcciones, para invitar no sólo a Vaishnavas sino a reyes, terratenientes, poetas, escolares, autores, ejecutantes y otros invitados ilustres.

Los Devotos Llegan

Los devotos de Jajigram llegaron junto con Shrinivas Acharya y Govinda Kaviraj. También Ramchandra llegó para dar oportunidad a que su amistad con Narottam floreciera. Desde Narasinghapur, en Orissa, llegó Shyamananda Pandit y sus seguidores, incluyendo a Rasik Murari. Jahnava Ma acompañada de todo su séquito llegó de Khardaha. Desde el Distrito de Shrikhanda llegó Raghunandana Thakur y muchos otros devotos. Los hermanos de Shrivas Thakur arribaron de Navadwip, y los hijos de Adwaita Acharya vinieron de Shantipur. Hridoy Chaitanya viajó desde Ambika Kalna, como también lo hicieron otros Gaudiya *mohants*. Esta es una breve muestra de los devotos que asistieron.

Puesto que todas estas almas exaltadas viajaron desde sus respectivos pueblos –por lo regular a pie– ellos trajeron a nuevos seguidores por el camino, al decirles a todos los que se encontraban del fabuloso festival que pronto se llevaría a cabo en Kheturi. Los cientos se convirtieron en miles y después de una semana todos ellos alcanzaron las fronteras de Bengala Oriental. Santosh Datta hizo arreglos para que docenas de barcazas colosales llevaran de un lado a otro del río a los devotos que necesitaba cruzarlo. Ya estando los devotos en Bengala Occidental, palanquines lujosos y enormes carretas de bueyes los transportaron a Kheturi-*gram*.

Los anfitriones –Narottam, Shrinivas y Santosh Datta– les dieron la bienvenida a todos mientras llegaban, al ofrecerles a cada huésped una guirnalda de flores y recibirlos con gran afecto. A todos los devotos se les dio acomodo por separado, con sirvientes personales para atender sus necesidades. La invitada de honor, Jahnava Ma (Acharyani), era la mayor y más respetada Vaishnavi del acontecimiento, y por ello Narottam específicamente la adoró con flores y *chandana*, y animó a los devotos para que hicieran lo mismo. En realidad, el papel de Jahnava Ma en el festival de Kheturi debe ser puesto de relieve apropiadamente. Diversos conceptos filosóficos dentro del Gaudiya *sampradaya* se destacaron, tales como el Gaura-*nagari-bhava*, *Rasa-raj*, Gaura-*paramyavad* (la enseñanza de que **Mahaprabhu** es el Dios Supremo), Nitai-*paramyavad*, Adwaita-*paramyavad*, y otras variaciones también. Cada una de estas concepciones incluyeron distintos matices, los cuales son muy complicados para disertar acerca de ellos en este pequeño libro. Jahnava, como la Vaishnava líder de la época, fue la mediadora respecto a todos estos temas y resolvió sus diferencias para la satisfacción de la ortodoxia Gaudiya. Por ello, su presencia fue especialmente apreciada por Narottam Thakur.

Tras adorar a Jahnava-devi de la forma apropiada y mostrarles el debido respeto a toda la asamblea de Vaishnavas, Raghunandana Thakur entonó las oraciones de invocación que significaban lo extremadamente sagrado del acontecimiento. Acto seguido un enorme *kirtan* se ejecutó hasta horas muy avanzadas de la noche, como preludio para el verdadero festival que se llevaría a cabo al día siguiente.

El Festival Comienza

A la mañana siguiente, miles de devotos entusiastas iniciaron la celebración del festival por el aniversario del advenimiento de **Chaitanya Mahaprabhu**, con un gigantesco y entusiasta *kirtan*. Entonces Narottam descubrió cinco pares de Deidades de **Radha** y **Krishna**, cuyos Nombres fueron **Ballabhi Kanta**, **Shri Krishna**, **Vraja Mohan**, **Radha Kanta**, y **Radha Raman**, y también dos encantadoras Deidades de **Shri Chaitanya** y Su consorte [4] –todas para ser instaladas con las bendiciones de los Vaishnavas reunidos–. El propósito de tales centros de adoración a las Deidades, con base a las creencias Vaishnavas establecidas en las escrituras, es porque **Krishna** está de acuerdo en aceptar servicio a través de Su *archa-vigraha* instalada en forma apropiada, para que los devotos puedan desarrollar un concepto personal al centrar su mente y sentidos en Dios, con una forma evidentemente visible.

Shrinivas Acharya encabezó la ceremonia de *abhishek*, o baño tradicional de las Deidades. Mientras tanto, oradores expertos y *kirtaniyas* glorificaban a **Krishna** de acuerdo a las elaboradas tradiciones Vaishnavas; sin cesar, intrincadas danzas

clásicas y varias obras dramáticas se representaron, en lo que todo Kheturi rugía exclamando el Santo Nombre del Señor **Krishna**.

Tras instalar a las Deidades de acuerdo a los lineamientos del *smriti-shastra*, las ofrendas de comestibles así como también las guirnaldas de flores se le dieron a Jahnava, quien a su vez les entregó directamente sus remanentes a Shrinivas, Narottam, Shyamananda y a Santosh Datta. Acto seguido, el resto de los devotos honraron el *prasadam* y hablaron de K**rishna** durante muchas horas. Finalmente, los devotos se reunieron en un gran salón de *kirtan* bellamente decorado, donde Narottam inició un *kirtan* con su especial estilo distintivo, encabezando los movimientos deliberados de éste, el cual más tarde fue conocido como la forma de *kirtan* "*Garan-hati*", con su melosidad, inconfundibles melodías, y su rico contendido emocional. Algunos lo consideran basado en la técnica clásica *drupada*, la cual es serena y majestuosa. [5]

El Kirtan de Narottam

Narottam Das Thakur empleó los ritmos más sofisticados (*tala*), escalas melódicas (*raga*), gestos de expresión emotiva (*abhinaya*), y técnicas desarrolladas de danza (*natyam*) en su *kirtan* de Kheturi. Esto se describe vívidamente en el *Bhakti-ratnakara*. Shri Gauranga Das, Shri Gokula Das, y Shri Balabha Das estaban a su lado con una gran cantidad de músicos dirigidos por Devi Das, un experto *mrindangero*. Al llegar los músicos a un crescendo, Narottam apareció en la escena y comenzó a cantar. Todos le siguieron, ya fuera cantando, danzando o tocando instrumentos, mientras al mismo tiempo lloraban por escuchar la profunda voz de Narottam Das Thakur, llevándolos con el canto a través de diferentes *mantras* de gran belleza. Existe la descripción de que Narottam y sus incontables olas de devotos se veían como la luna y las innumerables estrellas del cielo.

Lo más significativo del acontecimiento es que Narottam estaba inaugurando lo que después sería conocido como el Padavali *kirtan*, una técnica dramática de canto que se inicia con el Gaura-*chandrika*, o glorificación de **Mahaprabhu**, la cual gradualmente se transforma en el *kirtan* de **Radha** y **Krishna** de una manera hermosísima, en ocasiones conectada a través de referencias temáticas acompañadas de vigorosas melodías. Se dice que este método fue inspirado originalmente, al menos en su forma de semilla, por la voz melodiosa de Swarupa Damodar, el asociado íntimo del Señor, pero no fue sistematizado en ese tiempo. Fue desarrollado más adelante por los tres hermanos Gosh –Madhava, uno de los más grandes *mrindangeros* de todos los tiempos, Govinda, conocido como un *pujari* destacado, y Vasu, quien fue un fabuloso cantante y escribió numerosos Gaura-*chandrikas*– pero en esa ocasión fue elevado a nuevas alturas por Narottam, en el festival de Kheturi.

El Señor Desciende

Se dice que el *kirtan* de Narottam, más que el de ningún otro, alcanzó un estado de perfección. Esto es aceptado por los Gaudiya Vaishnavas como un hecho objetivo debido a un gran número de razones, y esto, con base en los milagrosos sucesos documentados por todos los biógrafos de este periodo: **Mahaprabhu** junto con todos Sus asociados, muchos de los cuales habían abandonado este mundo hacía más de cincuenta años, aparecieron personalmente en el festival de Kheturi, y danzaron en el clímax del bienaventurado *kirtan* de Narottam. Miles de los devotos asistentes fueron testigos de este sagrado suceso. [6] El autor del *Bhakti-ratnakara* pregunta incrédulo: "¿Quién puede describir la bienaventuranza incomparable de los devotos, cuando a la mitad del *kirtan*, el magnánimo **Shri Chaitanya** y Sus asociados descendieron para complacer a sus devotos? Como un relámpago deslumbrante en el centro de un conglomerado de hermosas nubes, **Shri Chaitanya** mismo apareció en medio de una multitud de Sus seguidores".

De acuerdo al *Prema-vilas*, **Mahaprabhu** apareció con **Nityananda Prabhu**, **Shri Adwaita**, Gadadhar, Shrivas Thakur, Haridas Thakur, Swarup Damodar, Rupa-Sanatan, y muchos otros. ¿Quién puede imaginar la intensidad del *Bhava*, cuando Jahnava vio a su esposo desaparecido en medio del *kirtan*? ¿Quién puede imaginar el sentimiento de los hijos de Adwaita Acharya, cuando ellos vieron a su padre cantando y danzando con la apariencia de un hombre joven? ¿Cómo pudieron parar de llorar los hermanos de Shrivas Thakur, cuando contemplaron a Shrivas mismo danzando delante de **Mahaprabhu**, justamente como le recordaban? Es más, ellos no pudieron controlarse y fueron llevados por el éxtasis de volverse a reunir con el Señor y Sus asociados. Por experimentar *Vipralambha-bhava* (intensa separación), ahora estaban experimentando *sambhoga*, unión Divina.

Conforme los devotos danzaban más y más, cada uno sintió que su cuerpo (tanto los de ellos como los de ellas) se empapaban por las lágrimas, al perderse completamente en el *kirtan* de Narottam. En un momento dado, Shrinivas pudo controlarse, pero Narottam no, y su *kirtan* alcanzó proporciones inimaginables. Algunos devotos le gritaron a Narottam en el oído: "Gracias, mi maestro. Su servicio devocional nos ha permitido a todos contemplar a **Shri Chaitanya Mahaprabhu** con Su inacabable danza espiritual, con Adwaita Acharya y los otros asociados eternos".

Mahaprabhu le había dicho a Narottam la noche anterior en un sueño, que Él descendería con Sus asociados y danzaría en extásis durante la ejecución de su *kirtan*; por ello, Narottam estaba esperando este momento y no lo dejaría tan fácilmente. De hecho, el *kirtan* se mantuvo durante muchas horas, hasta ya muy entrada la noche. Parecía no tener fin, y para muchos así fue, ya que ellos se llevaron el acontecimiento en su corazón, el cual perduró en su memoria (*lila-smaranam*). Externamente, tuvo que detenerse, y cuando lo hizo, los devotos conocieron acerca del fenómeno llamado amor-en-separación como una vivencia de primera mano.

El Festival Interminable

Justo después que el *kirtan* de Narottam finalizó, Jahnava-devi inició nuevas festividades. Ella se aproximó a las Deidades recientemente instaladas y Les ofreció un polvo especial color rojo, de la clase que **Radha** y **Krishna** se avientan Uno al Otro durante Su festival de Holi. Tras disfrutar las Deidades los tintes, Jahnava Ma instruyó a los devotos que tomaran numerosas cubetas llenas de tintura de colores que se encontraban para tal efecto, y conmemoraran el festival de Holi arrojándose los colorantes unos a otros. Antes que terminaran de salir por su boca estas palabras –miles de ellos– ya se estaban arrojando los colorantes con gran entusiasmo, disfrutando la remembranza del amoroso y divertido Pasatiempo de **Radha** y **Krishna**. Esto les tomó a los devotos otra porción más de la noche, para luego alegremente continuar con la celebración del bendito advenimiento, al entonar canciones especiales acerca del Divino nacimiento y Pasatiempos infantiles de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**.

A la mañana siguiente, Jahnava Ma y un grupo de cocineros expertos, entrenados por ella, prepararon el desayuno para todos los devotos. Luego con la ayuda de unos pocos asistentes, Ella personalmente les sirvió a los devotos con sus manos. Y únicamente cuando todos ya habían terimando de comer, Jahnava se sentó a disfrutar de los remanentes. Esta era su humildad.

El festival duró tres días, pero para los Vaishnavas invitados fue la experiencia de su vida. Muchos permanecieron en Kheturi durante varias semanas, pero con el pasar del tiempo regresaron a sus aldeas originales. Sólo Ram Krishna Acharya y Ganga-Narayan Chakravarti no se fueron, debido a que su amor por Narottam no les permitía soportar el estar separados de él. Sin embargo, con el tiempo y siguiendo la instrucción de Narottam tuvieron que partir, y más tarde por su entusiasmo en predicar, tuvieron éxito en convertir al país de Manipur en un reino Vaishnava. Se dice que el gran devoto llamado Bhagyachandra también predicó en

Manipur en nombre de Narottam y solidificó lo que Ram Krishna Acharya y Ganga-Narayana Chakravarti habían iniciado.

Misión Cumplida

Debido a un número de razones complejas, el festival de Kheturi es considerado como una de las más importantes piedras angulares dentro de la historia Vaishnava. Primero que todo, ya que la literatura de los Goswamis fue robada, Narottam inicialmente no tuvo el suministro de libros con los cuales pudiera difundir el mensaje de los Goswamis. Y por ello, tuvo que utilizar medios diferentes. Y fue lo que llevó a cabo en el festival de Kheturi, el cual con el tiempo se convirtió en un acontecimiento anual que continuó siendo una fuente de inspiración incluso después de que los libros de los Goswamis fueran recuperados. Estos festivales sirvieron un propósito similar al de los famosos concilios ecuménicos de la cristiandad (claro que la compleja teología Védica, junto con los cantos y las danzas marcan obvias diferencias entre los dos). Al reunir Vaishnavas de numerosos territorios diferentes en un solo lugar, Narottam pudo transmitirles las conclusiones de los Goswamis de Vrindavan de una forma organizada, y así mismo obtener las impresiones de los peregrinos Vaishnavas. Por consiguiente, los resultados de estos festivales establecieron la doctrina canónica y las conclusiones ortodoxas (*siddhanta*) para las futuras generaciones de Gaudiya Vaishnavas. Este fenómeno es explicado por el historiador y sociólogo Hitesranjan Sanyal:

'El festival de Kheturi les ofreció a los Vaishnavas de Bengala, la oportunidad de conocer íntimamente el sistema de los Goswamis con las modificaciones que fueron contempladas para hacer los ajustes necesarios respecto a la tradición del movimiento *Bhakti* de Bengala con referencia particular al Gaura-*paramyavad*. El sistema modificado les proveyó a los Vaishnavas de Bengala con lo que les hacía falta, es decir, una formulación sitemática de su fe en la forma de disertaciones *shâstrikas* concretas. La congregación de Kheturi pudo haberse concebido como una plataforma común en la cual los diferentes grupos del movimiento *Bhakti* se pudieran reunir para interactuar y comprenderse mutuamente bajo la influencia del sistema de los Goswamis'. [7]

Debe recordarse que ésta fue la primera inquietud que Jahanava Ma expresó a Jiva Goswami cuando Ella hizo su primer peregrinaje a Vrindavan. Jiva Goswami reaccionó, al mandar la literatura Goswami a las provincias orientales con Shrinivas, Narottam y Shyamananda. El festival de Kheturi puede ser visto como una extensión de este mismo plan, ya que en éste, las doctrinas de los Goswamis fueron transmitidas y aceptadas con un completo entusiasmo. Esto se reflejó en la instalación de las Deidades, en la ejecución del *kirtan*, como también en cualquier otra parte importante de la celebración. Por ejemplo, en relación a la ceremonia de instalación, Hitesranjan Sanyal menciona:

'La instalación de la Imagen de **Gauranga-Vishnupriya** junto con las Imágenes de **Radha-Krishna** de acuerdo a los rituales prescritos por los Goswamis, indican un aspecto muy interesante de la actitud y esfuerzos de Narottam. Los devotos pertenecientes al círculo de Navadwip, que conformaban el núcleo del movimiento *Bhakti* en Gaura-Mandala, es decir, en Bengala, se vieron bajo la influencia de **Chaitanya** en la etapa de Su vida anterior a Su aceptación de *sannyasa*, y sentían devoción por el aspecto de hombre joven que Él había manifestado. Los *padas* iniciales en bengalí acerca de **Chaitanya** compuestos por los poetas de Gauda-Mandala se refieren a Su hermosísima apariencia juvenil y utilizan los Nombres de **Gauranga**, **Goura** y **Gaurakishor** que están asociados con ésta. Las Imágenes de **Chaitanya** que fueron concebidas por los devotos del Gaura-mandala, representan a **Chaitanya** vestido como un respetable hombre joven, jefe de familia. Sin embargo, los Goswamis de Vrindavan que vieron a **Chaitanya** como *sannyasi* únicamente, invariablemente se refieren a Su *yativesh* (apariencia ascética), mientras adoran al Amo en sus textos. Por consiguiente, los textos de los Goswamis no enfatizan la existencia de **Vishnu-priya**, la esposa de **Chaitanya**. Al

instalar la Imagen de **Gauranga-Vishnupriya** en Kheturi, Narottam demostró la aceptación del sistema Gaura-*paramyavad* por parte de los seguidores de los Goswamis, en otras palabras la Divinidad Total de **Chaitanya** por ser el mismo **Krishna** (La Persona Suprema), Quien es el *Parama-tattva* (La Realidad Última), de acuerdo al punto de vista de los Goswamis. La presentación de **Vishnu-priya** al lado de **Chaitanya** refuerza la identificación de **Chaitanya** como **Krishna**, ya que **Vishnu-priya** es considerada como la consorte de **Chaitanya**, de la misma manera en que **Radha** es la *hladini-shakti* (energía de bienaventuranza) de **Krishna**'.[8]

Si Narottam utilizó la instalación de Deidades para armonizar los conceptos existentes teológicos de la época, su estilo de *kirtan* muestra incluso una mayor sensibilidad en este empeño. Él había estudiado *kirtan* bajo los Goswamis de Vrindavan –y en Vrindavan, ¡**Krishna** tiene el predominio Supremo!– pero en Bengala la adoración de **Chaitanya Mahaprabhu** es enfatizada. Narottam diseño un método de *kirtan* en donde los dos –tanto el *kirtan* de **Mahaprabhu** como el de **Krishna**– pueden fusionarse, ya que ésta es, después de todo, la conclusión del mensaje del *sampradaya* Gaudiya. De igual forma, esto ha sido elocuentemente explicado por Hitesranjan Sanyal:

'En el *mahotsava* de Kheturi, Narottam introdujo el lila-*kirtan* diseñado por él. Rupa Goswami clasificó al *kirtan* en tres clases, es decir, el nama-*kirtan*, el guna-*kirtan*, y el lila-*kirtan*, los cuales en su totalidad son cantos relacionados con **Krishna** (Su Nombre, Cualidades y Actividades). Pero en el festival de Kheturi, Narottam inició el procedimiento con el preámbulo del **Gaura**-*chandrika*, es decir, canciones de adoración a **Gaurachandra** (La Bella Luna, es decir, **Chaitanya**). Las canciones **Gaura**-*chandrika* consisten de *padas* relacionados al **Gaura**-*paramyavad*, compuestos por los poetas de **Gauda**-mandala. La práctica preliminar de glorificar el **Krishna**-*lila* con el **Gaura**-*chandrika*, representa la idea de identificar a **Chaitanya** con **Krishna**, pero con un énfasis particular en la adoración de **Krishna**. Aparentemente, Narottam buscó reconciliar el sistema de los Goswamis con la tradición prevaleciente en Bengala'.[9]

En adición a estas innovaciones significativas, Narottam, Shrinivas y sus seguidores, como Ramchandra Kaviraj, fueron responsables de sistematizar las técnicas del *Manjari-sadhana*, las cuales estaban firmemente basadas en la literatura de los Goswamis y las tradiciones esotéricas que fueron transmitidas por el mismo **Shri Chaitanya**. Numerosos textos reconocidos del *Padma Purana*, como también los escritos de Kavi Karnapura, Raghunath Das Goswami y especialmente Krishnadas Kaviraj, fundaron la base para la introspección *manjari* y establecieron los cimientos filosóficos para la poesía de Narottam, la cual describe las complejidades de la forma de meditación *manjari*. La poesía de Narottam y la literatura Goswami, en la cual se basa la primera, consolidó el camino para la posterior creación de las obras maestras acerca del mismo tema, como el trabajo de Vishvanath Chakravarti Thakur, *Shri Krishna-bhavanamritam*. Sin embargo, hubo algunos que explotaron el buen nombre de Narottam, caso concreto los seguidores del descarriado movimiento *sahajiya*, que le atribuyeron a muchas de sus prácticas, temas que ellos adoptaron de los escritos de Narottam. No obstante, Narottam mismo practicó estricto celibato y no tuvo que ver con heterodoxias de ninguna clase.

Brahmin / Vaishnava

Rápidamente Narottam se convirtió en el más famoso *Guru* Vaishnava de todo Bengala. Su profunda poesía, la cual exitosamente esclarecía toda la filosofía Vaishnava, y su magnífica voz para cantar, la cual lo hizo una leyenda proverbial estando en vida, le atrajo discípulos de todas partes de la India. Es más, su intensa pureza inspiró a todo tipo de gentes –desde reyes a brahmines– para que se refugiaran completamente a sus pies.

A finales del siglo XVI, las distinciones de casta en la India eran consideraciones muy poderosas, y muchos de los que se apegaban a la ortodoxia brahmínica no

veían con buenos ojos a Narottam, quien estaba iniciando a los de la clase brahmínica, siendo que había nacido en una familia *kayastha*. Era un hecho que continuamente se daban elaborados debates filosóficos centrados en este tema, y en numerosas instancias se amenazaba la vida de Narottam. Esta controversia volátil continuó hasta nuestros tiempos,[10] aun cuando Narottam junto con sus íntimos discípulos en forma convincente citaron todas las fuentes escriturales pertinentes y las instrucciones de los *gurus* predecesores, para silenciar a estos agitadores erróneamente identificados con las castas. Incluso, los que apoyaban a Narottam pudieron convertir a aquéllos que inicialmente deseaban matarle.

A pesar de todo esto, el problema continuó en forma tan severa que en el subsecuente festival de Kheturi, Birabhadra (el hijo de Jahnava Ma) dio una plática acerca de este mismo tema, y todos los que escucharon comprendieron que la casta no debía ser determinada por el nacimiento, sino por la cualificación y el trabajo.[11] De acuerdo a las escrituras y a la tradición Vaishnava, estas consideraciones posteriores fueron más importantes. Pero más importante aún era el amor a Dios. El poseedor de éste, mencionan las escrituras, trasciende la clasificación mundana, que incluye al sistema de castas. Las afortundas personas que convivieron con Narottam y estuvieron expuestas prolongadamente a su amor contagioso no dudaron de la veracidad de esta declaración.

No obstante, hubo cierto tipo de gentes que escucharon de las actividades de Narottam únicamente de oídas e hicieron todo lo que estuvo en su poder para difamarle. Y al exacerbarse unos a otros sus temores e inseguridades, formaron un grupo considerable para suprimir el liderazgo inapropiado y no-brahmínico de Narottam. Para este fin, ellos buscaron la ayuda del rey local, quien en ese tiempo era el piadoso Raj Narasingha.

La Artimaña

Raj Narasingha, el soberano de la provincia de Pakapalli, era constantemente importunado por la comunidad de brahmines ortodoxos respecto a Narottam. Ellos argumentaban que Narottam era una persona de un nacimiento bajo y por ello no debería haber aceptado la orden de *sannyasa*, ni tampoco haber aceptado como discípulos a brahmines de nacimiento, como a Ganga-Narayana Chakravarti y Ramachandra Kaviraj. Ellos le insistieron en que el rey debería infligir un castigo severo a Narottam por su impertinencia.

El Raj le mandó un mensaje a Narottam, preguntándole que cómo un *sadhu* genuino como él podía violar los mandatos de las escrituras al cometer las atrocidades que se le imputaban. Narottam le respondió mandándole una carta en la cual llanamente establecía que no existía nada en las escrituras –si se les interpretaba correctamente– que sostuvieran los puntos de vista de los brahmines de casta, y que él estaba dispuesto a participar en un debate público para probar su punto de vista. Narottam le aseguró al rey que si sus decisiones respecto a este tema eran equivocadas, él enmendaría su conducta.

Cuando el Raj terminó de leer la humilde carta de Narottam, se convenció de lo válida que era la posición de Narottam. Sin embargo, él reunió un grupo con sus más grandes eruditos incluyendo al famoso Rupa-Narayana,[12] y se dirigieron rumbo a Kheturi para debatir con el santo Vaishnava. Entretanto, los dos discípulos brahmines más queridos de Narottam, Ganga-Narayana Chakravarti y Ramchandra Kaviraj, idearon una artimaña ingeniosa para mostrar la verdadera gloria de su respetable maestro.

Uno de sus discípulos brahmines se disfrazó de alfarero; y el otro de vendedor de nueces de betel. Apresuradamente erigieron unos pequeños establecimientos en el área conocida como Kumarapur, justo en las afueras de Kheturi-*gram*, ya que este lugar se hallaba en el camino por donde los hombres del rey tendrían que pasar. Cuando los eruditos pasaron por ahí, los dos devotos les llamaron para ofrecerles sus mercancías. Esto les dio la oportunidad para ponerse a conversar, discutiendo diferentes tópicos del día.

Para la sorpresa de los escolares, estos tenderos hablaban con un sánscrito perfecto, el cual, ¡únicamente los hombres más eruditos podían hacerlo! Ellos consideraron, ¿cómo puede ser que estos simples tenderos del pueblo de Narottam sean unos eruditos tan preparados? Si simples trabajadores como éstos son tan sofisticados, ¿cómo serán los verdaderos escolares? ¿Y cómo será Narottam?

Los hombres del rey decidieron comprobar qué tan informados estos tenderos estaban y comenzaron a debatir acerca de la posición de Narottam como *guru* de los brahmines. Con la más grande facilidad, Ganga-Narayana y Ramachandra derrotaron a los escolares del rey. Mientras los académicos reales hacían referencia de las escrituras citándolas una y otra vez, los hombres de Narottam les demostraban cómo era que las citas que hacían estaban fuera de contexto o sencillamente las estaban interpretando mal. Totalmente frustrados, ellos se dirigieron al rey aceptando su patética derrota.

El mismo rey se encontraba ansioso de presenciar cómo Rupa-Narayana trataría con los dos tenderos escolares, pero con el tiempo el erudito también fue vencido. Finalmente, los dos *sadhus* revelaron quiénes eran en realidad. El rey entonces se dirigió a sus hombres: "Si ustedes no pueden derrotar a los discípulos de Narottam, ¿cómo podrán derrotar al mismo Narottam? Estas dolorosas palabras resonaron en sus oídos. Más adelante, todos ellos se convirtieron en sus discípulos.[13]

Su Trabajo Literario

A diferencia de Shrinivas y Shyamananda, una vez que Narottam hubo abandonado Vrindavan, ya nunca regresó. Mas bien, él se la pasó en los alrededores de Kheturi-*gram*, cultivando devotos y escribiendo su poesía esplendorosa. Govinda Kaviraj describe a Narottam como un gran rey del *prema* (amor divino) y a Ramchandra como el ministro de Narottam. Estos dos (Narottam y Ramachandra) utilizaban la mayor parte del día estudiando y enseñando el *Bhagavat Purana* y la literatura de Rupa, Sanatana y los demás Goswamis. Ya que Narottam era el príncipe de un estado próspero –él fue conocido como *raj-kumar* en su juventud–, tuvo la oportunidad de estudiar con numerosos escolares reconocidos de la época. Al tomar ventaja de esto, Narottam se volvió elocuente y prolífico, y plasmó todos los principios del Gaudiya Vaishnavismo a través del lenguaje poético.

Su trabajo más importante es el *Prarthana*, un compendio de treinta y tres canciones bengalíes. El cual está dividido en 258 versos dispuestos en cincuenta y cinco secciones. Brevemente trata con temas como las plegarias; la autocrítica, el entrenamiento mental, la felicidad espiritual; la agonía del alma separada de Dios; la superioridad del Vaishnavismo; las aspiraciones más elevadas; la relación *guru*–discípulo; la estancia en Vrindavan; la importancia del ascetismo; y la humildad del Vaishnava. En adición a éstas, veintisiete secciones del *Prarthana* se centran en el *manjari-sadhana*, que es la forma esotérica de la práctica Gaudiya, en la cual uno se visualiza como sirviente de **Shrimati Radharani**; ya que Ella es muy querida por **Krishna**, éste es el camino secreto al corazón de **Krishna**.

Otro trabajo importante de Narottam es el *Prema-bhakti-chandrika*, un extenso poema (120 versos, divididos en nueve secciones) que tratan la gama total de la filosofía Gaudiya en su forma como semilla. Este poema tuvo que haber sido escrito después del primer festival de Kheturi y de la muerte de su querido amigo Ramchandra Kaviraj, ya que en un verso en particular se lamenta por la pérdida de Kaviraj. Muchos de los mismos temas del *Prarthana* son tratados en esta obra maestra de la poesía bengalí. Vishvanath Chakravarti, un comentarista Vaishnava posterior, escribió una explicación en sánscrito acerca de este trabajo, para la satisfacción de la comunidad Vaishnava. Aunados a estos dos grandes trabajos, Narottam escribió numerosos poemas cortos, los cuales, más tarde fueron incluidos en importantes antologías Vaishnavas. En esta centuria, a Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada le gustaba mucho cantar la poesía

de Narottam y citarle en sus lecturas, lo cual comprueba su valor perdurable y la relevancia de los logros de Narottam.

Su Desaparición: Primera Parte

Como es revelado en los escritos de Narottam, él sobrevivió a Jiva Goswami y a su mejor amigo Ramchandra Kaviraj. En la misma forma que él se sintió separado de **Mahaprabhu** y de **Radha-Krishna**, así mismo sintió una intensa separación de sus exaltados contemporáneos, los biógrafos de Narottam siempre lo describen como en un estado mezclado de bienaventuranza y de lamentación divina, que de acuerdo a la doctrina Vaishnava viene siendo el máximo sentimiento espiritual. Los escritores han reseñado el estado sensible de Narottam al mencionar que él perpetuamente "humedecía el suelo por donde pisaba con el torrente de ternura que emanaba de sus ojos piadosos". Con una pasión sin precedente, él suspiraba por Dios y Sus Asociados.

Finalmente, Narottam no pudo tolerar la intensidad del amor en separación y decidió reunirse con el Señor en el mundo espiritual. En la casa de Ganga-Narayana Chakravarti en Murshidabad, él entró en trance, totalmente absorto en el *lila* de **Radha** y **Krishna**. Este arrobamiento perduró durante muchos días, haciendo pensar a la mayoría de los devotos que Narottam estaba planeando abandonar este mundo. Sin embargo, muchos de sus obcecados oponentes de la ortodoxia brahmínica lo ridiculizaron en esos momentos cruciales. Ellos gritaron, "Tan sólo vean, él se pasó la vida iniciando a brahmines –pero nunca fue otra cosa que un *shudra* de nacimiento bajo, y ahora él morirá como tal".

Ganga-Narayan Chakravarti no pudo tolerar sus palabras blasfemas y le oró a su *guru*: "Por favor, regrese. Muéstreles que son unos tontos". En ese preciso momento, el cuerpo de Narottam comenzó a brillar y un místico cordón brahmínico dorado apareció en su cuerpo. Al observar este milagro los brahmines partidarios de las castas, inmediatamente confesaron su error y se rindieron a los pies de Narottam, implorando perdón.

Existe una versión ligeramente diferente en el *Narottam-vilas*: Narottam les permitió a sus discípulos que le llevaran a Budhari y luego a Gambhila para que se bañara en el Ganges. En esa ocasión, fue asaltado por una violenta fiebre que lo llevó a las puertas de la muerte. Él inmediatamente le ordenó a sus discípulos que apilaran leña como preparativo para su cremación. Esto hizo naturalmente que sus discípulos se sintieran mal. Aun así, ellos acataron los deseos de su *guru*. entonces Narottam se sentó silenciosamente durante tres días y finalmente abandonó su cuerpo ante la mirada de numerosos testigos y discípulos. Después que el alma se desprendió del cuerpo, los discípulos le colocaron en un asiento decorado, encima de la pila de leña. Justo entonces, los brahmines criticones comenzaron a gritar obscenidades blasfemas a Ganga-Narayana y a otros fieles seguidores de Narottam. Ganga-Narayana no pudo tolerar sus duras palabras y le imploró a Narottam que por favor regresara a brindarles su gracia a estos brahmines confundidos. En ese preciso momento, los ojos de Narottam se abrieron y dijo, "¡**Radha-Krishna-Chaitanya**"! Además, su cuerpo irradiaba con la intensidad del sol, forzando a los sorprendidos bramines a cambiar sus puntos de vista.

Al contemplar este incidente de aparente resurrección, todos se rindieron a los pies de loto de Narottam. Él los abrazó a todos, otorgándoles las joyas del *Bhakti*, y les ordenó estudiar las escrituras del *Bhakti* con Ganga-Narayana Chakravarti, acto seguido, se retiró de esa área deseando meditar a solas. Durante los meses siguientes, él desplegó síntomas de éxtasis y repetidamente se lamentaba por estar separado de **Shri Shri Radha** y **Krishna.**

Su Desaparición: Segunda Parte

Algún tiempo después, Narottam en realidad se preparó para dejar la región terrenal. Él le pidió a Ganga-Narayana y a otros íntimos seguidores que le acompañaran al Ganges (¿por segunda vez?). Cuando llegaron, Narottam ofreció reverencias al río sagrado y entró a sus aguas. Les hizo señales a sus discípulos para que se le unieran, y les instruyó que llenaran sus manos con agua para que se la derramaran sobre el cuerpo. Al llevar a cabo esto, ¡ellos vieron cómo los miembros de su cuerpo se convertían en leche y se mezclaban con el Ganges! Su impulso natural fue el de detenerse para que su *guru* no se fuera a disolver con las olas del río. Pero ellos tenían sus órdenes y obedientemente las llevaron a cabo, mientras sus propias lágrimas se combinaban con el Ganges.

Cuando el milagroso ritual llegó a su fin, Ganga-Narayana llenó una jarra con la leche que alguna vez fuera el cuerpo de Narottam. Esta leche fue llevada a un lugar sagrado cerca de la casa de Ganga-Narayana, en Jiya Ganja (el Distrito de Murshidabad, en Bengala Occidental), en donde la tumba de Narottam (*samadhi*) pronto fue edificada. Esta tumba llegó a ser conocida como *Dugdha-samadhi*, o la tumba de leche, y es un lugar importante de peregrinaje para todos los Gaudiya Vaishnavas.[14]

Notas Bibliográficas

[1] Ramakanta Chakravarti, op. cit., p. 229.

[2] *Prema-vilas* nos refiere que este incidente particular pudo haber ocurrido en Kanair Natshala, que se localiza en el Distrito Saotal Pargana Dumka de Bengala (al poniente de Kheturi).

[3] Shishir Kumar Ghosh (*Narottam-charita*, p. 13) parece convencido de que Narottam nació unos años antes de la desaparición de **Shri Chaitanya**. El Dr. Sambidananda Das parece estar de acuerdo (op. cit., p.821), añadiendo que el nacimiento pudo haber sucedido no después de la segunda década del siglo XVI. Esto es generalmente aceptado dentro de la tradición ortodoxa. Sin embargo, las biografías autorizadas no dan una fecha precisa.

[4] El origen de estas Deidades es interesante. Originalmente, Narottam estaba buscando una Imagen apropiada de **Shri Chaitanya** para ser instalada en el festival de Kheturi. Pero no pudo encontrarla. Un día, un brahmin llamado Vipradas (que vivía en Gopalpur) se encontró a Narottam en su puerta principal. Le dio la bienvenida al famoso *sadhu* de Kheturi, ofreciéndole un asiento especial y un vaso de agua fresca. Al platicar los dos Vaishnavas acerca de varios temas, vino a colación que Vipradas se encontraba temeroso de una serpiente venenosa la cual se había alojado en el cobertizo donde guardaba su arroz (*paddy*). Sin ningún temor, Narottam sonrió y fue directamente al lugar de almacenaje para enfrentarse a esta “terrible serpiente”. Más tarde, cuando emergió, él apareció con dos hermosas Deidades –una de **Mahaprabhu** y otra de Su consorte, **Vishnu-priya-devi**. La serpiente se había desvanecido. A continuación, Narottam llevó estas Deidades a Kheturi para la famosa ceremonia de instalación. Hoy en día, estas Deidades son adoradas en un lugar llamado Gambilat, que se encuentra al suroeste de Kheturi en el Distrito de Murshidabad.

[5] De entre las técnicas clásicas de *kirtan*, el Garan-hati es atribuido por lo general a Narottam Thakur; también existe una técnica llamada Rani-hati, o Reneti, la cual se atribuye a Shyamananda; y así mismo hay dos formas (quizá derivaciones) llamadas Mandarini y Jharakhandi; a esta lista se le puede añadir el Manohar-shoy de Shrinivas. Dona Wulff, quien ha investigado a fondo este tema, personalmente le dijo al autor que de entre estas cinco técnicas, únicamente el Manohar-shoy aún

se practica. Las otras son muy raras, y aun cuando existen numerosos *kirtaniyas* que dicen conocerlas, la autenticidad de sus técnicas es cuestionable.

[6] Dentro de la tradición bíblica se enseña que las revelaciones judías son únicas porque Dios reveló su divinidad *a la totalidad de la población*, no solamente a un individuo como en el caso de Jesús o Mahoma. Sin embargo, este episodio en Kheturi parece indicar que su teoría sólo es válida en cuanto a las tradiciones religiosas occidentales, ya que aquí la Divinidad de **Mahaprabhu** fue revelada ante miles de testigos. La comparación entre esta revelación Vaishnava y la del monte Sinaí (la revelación de las multitudes) debería ser investigada profundamente por los historiadores de la religión.

[7] Hitesranjan Sanyal, "Transformación Regional del Movimiento *Bhakti* (de los siglos XVI y XVII)", In Joseph T. O'Conell, de., *Bengal Vaishnavism*, *Orientalism, Society and Arts* (East Lansing, Michigan, Asian Studies Center, Michigan State University, 1985),p. 62.

[8] Ibid., p. 61.

[9] Ibid., pp. 61-2.

[10] en el año 1911, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también discutió con convicción acerca de la importancia del Vaishnavismo por encima de Brahmanismo. Para los detalles de la discusión ver la obra de Rupa Vilas Das, *A Ray of Vishnu* (Washington, Mississipi, New Jaipur Press, 1988), pp. 33-5.

[11] Esta enseñanza es confirmada en el *Bhagavad-gita* (4.13). Y en esa conferencia posterior de Kheturi, Bhirabhadra, respetado por todos, se dice que citó el capítulo y el verso de las escrituras, demostrando que Narottam por su devoción era más noble que un brahmin, y que el sustentaba un "cordón sagrado interno alrededor de la región del corazón". Aquéllos que fueron lo suficientemente afortunados por haber escuchado la lectura de Bhirabhadra, o incluso que escucharon de las personas que la atendieron, llegaron a aceptar a Narottam dentro de su corazón y su alma.

[12] Rupa-Narayana, en ocasiones llamado Rupachandra (en cierta porción del *Prema-vilas*), es la misma persona que había permanecido sin ser vencida en debates filosóficos, hasta que se encontró con Jiva Goswami. La derrota del orgulloso escolar realizada por Shri Jiva es relatada en mi obra "*Los Seis Goswamis de Vrindavan*" (New York, Folk Books, 1990). De cualquier manera, fue en esa ocasión que Sanatana Goswami predijo que algunos años después de ser derrotado por Jiva, él (Rupa-Narayana) sería iniciado por Narottam Thakur. Este suceso con el tiempo se llevaría a cabo, y se menciona en el *Prema-vilas*. También se relata que más tarde Narottam lo inició en la tradición esotérica, y le dio el nombre de Narayana Manjari.

[13] Esta historia es reseñada en el idioma inglés por D.C. Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta, University of Calcutta, 1954), pp. 428-9.

[14] Narottam tiene otro *samadhi* en Vrindavan. De acuerdo a la leyenda popular de Manipuri, Narottam no podía descansar y deseaba continuar con su prédica. Por ello él reapareció y les dijo a sus seguidores que le apartaran algo de la leña que planeaban utilizar con su cuerpo, y les dijo: "Yo regresaré, así que por favor guárdenmela". Como sucedió, Maharaj Jai Singh murió en la misma área de Murshidabad y la leña fue utilizada para cremarle. Los Manipuris tienen la creencia de que Jai Singh fue una reencarnación de Narottam Das Thakur.

3-
Shyamananda Pandit

Krishna Mandal y su esposa, Durika Dasi, eran bengalíes establecidos en Dandeshwar (Darendra Bahadurapur), Distrito de Midnapur en Orissa (el cual se

extiende hasta Bengala). Ellos descendían del linaje de los *Sadgopas*[1] y deseaban progenie, pero cuando estaban a punto de procrear, el bebé terminaba muerto. Al sobrevivir uno de sus hijos, le llamaron *Dukhi* (“el afligido”), con la esperanza de que el dios de la muerte se recordara de la muerte prematura de sus hermanos y hermanas, y con ello le diera la oportunidad de vivir.

De acuerdo con el *Shyamananda Charit,*[2] Dukhi nació aproximadamente un año después de la desaparición de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Esto está de acuerdo con la creencia de que de los tres santos en cuestión, Shrinivas era el mayor, al haber nacido por lo menos diez años antes de la partida de **Mahaprabhu**; cronológicamente Narottam le seguía, por haber nacido justo después de la desaparición de **Mahaprabhu**; y Dukhi (Shyamananda) se dice que era el más joven, aun cuando de edad similar a la de Narottam.

Dr. Sambidananda Das resume la juventud de Dukhi:

‘Él era la vida de sus padres. Desde su infancia ellos solían inspirarlo con la gloria de **Shri Chaitanya**, **Nityananda** y otros maestros Vaishnavas. Dukhi tenía una fuerte inclinación religiosa de alborozarse con el Nombre de **Shri Chaitanya**, el Cual, en ese tiempo en Orissa, era una palabra muy del uso común en los hogares. Dukhi poseía el don de una maravillosa memoria, la cual era muy rara para la humilde casta a la que pertenecía. Finalizó sus estudios de gramática sánscrita y otros temas de la academia local. Era calmado y sobrio, y difícilmente utilizaba algún tiempo en jugar. Era un filósofo innato’.[3]

Al darse cuenta de la preferencia de Dukhi por la religión y la filosofía, sus amorosos padres deseaban que eligiera al *guru* de su predilección. Krishna Mandala y Durika sabían que después de todo ellos no eran sino *shudras* únicamente. Pero su muchacho estaba inclinado por el trabajo sacerdotal e intelectual. Por ello, decidieron permitirle elegir por él mismo, y sólo le previnieron acerca de las decisiones apresuradas basadas en el fervor de su juventud.

A pesar de su juventud, Dukhi ya estaba seguro de la identidad de su *guru:* ‘‘Hridoy Chaitanya es mi *guru*![4] Él vive en Ambika Kalna, en Bengala, y su *guru* es Gouridas Pandit, el asociado íntimo de **Mahaprabhu**, y se encuentra sirviendo fielmente a Shri Gouridas al cuidar las Imágenes de **Gour-Nitai** en su templo”. Dukhi le imploró a su padre: “Por favor déme permiso para ir con él”.

“Pero es una distancia muy grande, y tú eres sólo un muchacho”, le dijo Krishna Mandal.

Reconociendo la inquietud de su padre, Dukhi le respondió: “Muchas personas van a Bengala de peregrinaje. Cuando ellos vayan, yo puedo acompañarles. Y así se podrán encargar de mí. No te preocupes”.

Tras considerar numerosas alternativas posibles, Krishna Mandal estuvo de acuerdo y Dukhi partió hacia Ambika Kalna. El sendero era peligroso, pero después de viajar durante muchos días, llegó al hogar de Abhiram Thakur en Khankul. Al asociarse con esta verdadera encarnación proveniente del *lila* de **Mahaprabhu**, Dukhi cayó en un estado de éxtasis espiritual. Poco después, llegó a Ambika Kalna, en donde frenéticamente le preguntó a todos por el templo de Gouridas Pandit, el cual se encontraba contiguo a la casa de Hridoy Chaitanya. La gente de Kalna le indicaron a Dukhi, con alegría, dónde se encontraba el templo de Gouridas.

Hridoy Chaitanya

Antes de describir la relación de Dukhi con Hridoy Chaitanya, es mejor mencionar lo siguiente acerca de Gouridas Pandit y su discípulo. Gouridas era Subal en el **Krishna**-*lila*, y en la forma de Gouridas era uno de los asociados mas cercanos de **Mahaprabhu**. Desde Puri, Gouridas se había establecido en Ambika Kalna, adonde con el tiempo Hridoy le siguió para rendirse a sus pies de loto.

La tradición revela que **Gour-Nitai** –**Chaitanya** y **Nityananda**– fueron en persona a Ambika Kalna para posar y se hicieran las *murtis* que hasta la fecha se encuentran instaladas en ese pequeño templo. Los peregrinos también pueden

contemplar el *Bhagavad-Guita* en hojas de palmera que se encuentra ahí –cuyos versos se dice fueron escritos por la misma mano de **Mahaprabhu**–; el remo con el cual M**ahaprabhu** bogó hasta Kalna, aún es venerado en ese templo; y el árbol de tamarindo donde Gouridas y **Mahaprabhu** conversaron acerca de la filosofía Vaishnava todavía permanece en el mismo lugar.[6] Estas sagradas reliquias también debieron haber sido vistas por Dukhi.

Sin embargo, las Deidades de **Gour-Nitai**, permanecen como la parte más prominente de la experiencia de Kalna, por estar confeccionadas de madera pura de *nim*, y como se dice, tienen un misterioso parecido con **Mahaprabhu** y **Nityananda**. Si alguien efectúa el viaje a Ambika Kalna, todavía puede contemplar estas Deidades, aun cuando sólo por un breve momento, debido al suceso por el cual Hridoy Chaitanya recibió su nombre actual (ya que antes era el de “Hridayananda”).

Jonaki Darshan

En una ocasión, al estar adorando las Deidades en Ambika Kalna, Gouridas se encontraba observando el energético *kirtan* que estaba trepidando a su alrededor. Como *pujari* (sacerdote que preside), no podía participar personalmente, más bien tenía que servir a las Deidades al conducir la ceremonia de *Artik* y ofrecer los ingredientes tradicionales manteniendo la mano firme. **Mahaprabhu** y **Nityananda** se encontraban en el *kirtan*, y cuando éste llegó a su punto culminante, los *murtis* de **Gour-Nitai** del altar, los Cuales eran idénticos con Ellos, saltaron de Sus lugares y se unieron a la danza y el canto extáticos.

¡En ese momento hubo dos **Gour-Nitais** en el *kirtan*! Gouridas brincó tras de Ellos, persiguiéndoles con un palo. Se atemorizaron de tal manera que un par de **Gour-Nitais** (o de acuerdo a algunas fuentes únicamente **Gouranga Mahaprabhu**) se abalanzaron hacia el corazón de Hridayananda; el otro juego de Deidades se regresaron al altar. Desde esa ocasión Hridayananda fue conocido como Hridoy Chaitanya, por haber danzado **Mahaprabhu** frenéticamente en su corazón (“*hridoy*”).

Hasta la fecha, los sacerdotes del templo de Gouridas Kalna sólo permiten *darshans* extremadamente cortos *Jonaki* (“de luciérnaga”), revelando a las Deidades únicamente por un corto tiempo, pues temen que las Deidades una vez más salten fuera del altar.[7] Dukhi sabía esta historia, y escuchó también acerca de la reputación impoluta de Hridoy Chaitanya –¡él era tan puro que **Mahaprabhu** buscó refugio al brincar dentro de su corazón!– Estas son la clase de historias que le habían inspirado para venir a Kalna como primera intención.

Dukhi se empeñó en el servicio del templo y desarrolló un profundo afecto por Hridoy Chaitanya, quien le enseñó al muchacho todo lo que él a su vez había aprendido de Gouridas Pandit. Pronto Hridoy Chaitanya inició a Dukhi, y le dio el nombre de “Krishnadas”.[8] Todos los habitantes de Kalna llegaron a querer a Dukhi Krishnadas, por ser el mejor discípulo de Hridoy Chaitanya.

Peregrinaje

Después de estudiar durante un tiempo, Dukhi Krishnadas le pidió permiso a su *guru* para viajar. Se le concedió el permiso y Dukhi Krishnadas se aventuró en un extraordinario peregrinaje. De la misma manera en que Narottam y Shrinivas habían ido a los lugares sagrados, asociados con los Pasatiempos de **Mahaprabhu**, en forma similar lo hizo Dukhi Krishnadas. Pero también visitó otros lugares.

El *Rasik-mangal* da detalles acerca de los sitios que atrajeron al joven Dukhi Krishnadas: Vakrishwar, Vaidyanath, Gaya, Benares, Allahabad y muchos otros lugares. También fue a Brahma-tirtha, Chandra-tirtha, Nimsar, Ayodhya, Hastinapur, Kurukshetra, Haridvar, Badarik y por el estilo, así como el sudoeste de

Dwaraka y otros lugares importantes a lo largo de la costa occidental. Así mismo, recorrió todo el norte donde por lo general los Gaudiyas no visitan. Luego regresó a Puri y Navadwip, para contemplar los lugares más íntimos de los Pasatiempos de **Mahaprabhu**. En total, él viajó por más de un año, o quizá dos, para luego regresar a su aldea nativa de Orissa. Sin embargo, tras un corto tiempo, otra vez se trasladó a la casa de su *guru*, Hridoy Chaitanya, quien le dio la bienvenida con gran afecto.

Después de pasar un tiempo juntos, Hridoy Chaitanya le pidió a Krishnadas que fuera a Vrindavan y estudiara la literatura Vaishnava bajo la tutela de Jiva Goswami en la recién establecida escuela teológica para estudiantes avanzados. Sensiblemente conmovido, Krishnadas obedeció a su *guru*, quien le proveyó de una carta de recomendación para Shri Jiva. Tras visitar el hogar de **Mahaprabhu** y sus asociados sobrevivientes en Navadwip, Dukhi Krishnadas dejó los pies de su *guru* para viajar a la sagrada tierra de Vrindavan.

Jiva Goswami

Dukhi Krishnadas con el tiempo llegó a Vrindavan. Justo antes de llegar, se encontró con un brahmín llamado Shridas, quien le condujo hasta el **Radha**-*kunda* para que se entrevistara con Raghunath Das Goswami y Srîla Krishnadas Kaviraj. Cuando estas dos luminarias Vaishnavas escucharon que Dukhi Krishnadas era un respetable alumno de Hridoy Chaitanya (quien también sabían era el más querido discípulo de Gouridas Pandit), le trataron con un profundo afecto. De acuerdo al *Bhakti-ratnakara*, ellos le asignaron a Krishnadas sirvientes personales para que le condujeran hasta los pies de loto de Jiva Goswami.

Cuando Shri Jiva Goswami vio a Dukhi Krishnadas, derramó lágrimas de éxtasis. Ahora el plan de **Mahaprabhu** estaba completo. Shrinivas, Narottam y Dukhi Krishnadas estaban juntos, estudiando y desarrollando las realizaciones internas para sus futuras misiones. Como Shrinivas y Narottam, también Krishnadas se volvió rápidamente un maestro en todas las ramas del conocimiento desde la gramática, la poesía, la lógica, hasta la estética, desde los Vedas hasta el *Ujjvala-nilamani* de Rupa Goswami. Él se hizo experto en toda la literatura de los Goswamis, incluyendo el trabajo de Sanatana y Gopal Bhatta, e incluso en los nuevos libros escritos por Jiva Goswami, como el *Gopal-champu* y los *Sandharbhas*. Llevó una vida ascética, volviéndose la alegría de Vrindavan. Shrinivas y Narottam eran como hermanos para él y le cuidaban en todo aspecto.

Raganuga-bhajan

Jiva Goswami solía enviar reportes a Kalna, acerca del bienestar y el progreso de Krishnadas en los estudios. Hridoy Chaitanya a su vez le escribiría a Jiva Goswami, pidiéndole que le revelara los secretos confidenciales del servicio devocional a su discípulo. Siendo el *guru* de Dukhi Krishnadas, Hridoy Chaitanya le aconsejó a Krishnadas que aceptara a Jiva Goswami como una extensión de su propio ser.

Por la misericordia de Shri Jiva Goswami, Krishnadas adoraba a **Radha** y **Krishna** de acuerdo a los métodos del *Raganuga-bhajan*. Día tras día se absorbió más y más en el servicio devocional. Meditando únicamente en los Pasatiempos del Señor, repetidamente caía en trance debido a la devoción espontánea. Se encontraba decididamente dedicado en meditar acerca de las actividades del Señor en la región espiritual. Externamente desempeñaba cuidadosamente su *sadhana* (sus servicios cotidianos), los cuales incluían barrer el área del *Kalpa-kunja Kutir* y suministrarle a Shri Jiva Goswami agua con un recipiente, mientras que internamente servía a Sus Señorías bajo la guía de Rupa Manjari. Estos servicios le llevaron a zambullirse en la plataforma espiritual cuando su meditación alcanzó el estado de perfección.

La Campanilla Tobillera de Radhika

Dentro del *Kalpa-kunja Kutir* en Vrindavan, **Shri Shri Radha** y **Krishna** eternamente ejecutan Su danza extática del *rasa-lila*. Aquéllos que no están espiritualmente cualificados no pueden percibir esta realidad, aun cuando se encuentren presentes en la exacta locación donde se lleva a cabo el episodio divino. Sin embargo, los devotos consumados como Dukhi Krishnadas pueden contemplar la verdad polidimensional de la realidad espiritual con toda su gloria.

Un día, mientras **Radha**, **Krishna** y las *gopis* se encontraban disfrutando este *rasa-lila*, se sobrecargaron de un éxtasis especialmente intenso. Los ritmos de la danza y la música se mezclaron con el entusiasmo del momento, creando indescriptibles emociones sutiles. Esto impulsó a que todos participaran con una urgencia mayor danzando con más fuerza a cada momento. Al mover las *gopis* sus cuerpos al ritmo del latido del corazón de **Krishna**, rodeándole a Él y a **Shri Radha**, ellas ejecutaban diferentes instrumentos musicales de un modo embriagador. Mientras se llevaba a cabo todo esto, las *gopis* brincaban hacia adentro y fuera de la vigorosa danza efectuada por **Radha** y **Krishna**. Pronto Su energético y pesado trepidar se hizo –incontrolable– y **Radhika** extravió Su *nupura* (campanilla tobillera).

Ninguno se dio cuenta del brazalete perdido. Es más, **Radhika** deliberadamente lo había perdido, tan sólo para ofrecerle Su misericordia especial a Krishnadas, quien llegó a la mañana siguiente para llevar a cabo su habitual servicio de barrer, y encontró el brazalete de oro al pie de un árbol. Krishnadas fue subyugado por la belleza del brazalete y pudo entender que era un ornamento de otra dimensión –del mundo de **Radhika**–. La totalidad del *kunja* resplandecía debido a la luz que emanaba de ese brazalete para los tobillos, por ello Krishnadas lo tocó con su cabeza para reverenciarlo. En ese momento, su cuerpo exhibió toda variedad de síntomas, como la horripilación y un sudor profuso. Comenzó a llorar y experimentar una clase de felicidad abrumadora. Inundado de amor divino, apretó el brazalete contra su corazón y se desmayó.

Lalita-devi

Tras un considerable periodo de tiempo, Dukhi Krishnadas recuperó la conciencia y comenzó a invocar los Nombres de **Radha** y **Krishna**. Así como las *gopis* enloquecen por el amor a **Krishna**, de la misma manera él corrió de un lado para otro lleno de aflicción, buscando a Sus Señorías. Con desesperación gritaba una y otra vez frenéticamente: "¿En dónde está **Radha**? ¿Dónde está **Krishna**? ¡Por favor –debo encontrarles a Ellos!" Con el tiempo se calmó, se ató el brazalete alrededor del cuello y continuó limpiando el *kunja*. Tras considerar que alguien podría robarle el brazalete, lo enterró después en un lugar secreto.

Mientras tanto, después de entrar a Su cuarto, **Radha** se dio cuenta que había perdido el brazalete. Pensando (¡sabiendo!) que posiblemente Ella lo había dejado caer en el *kunja*, le ordenó a Lalita, Su querida amiga, que fuera ahí y lo buscara.[9] Disfrazándose como una anciana dama, se apresuró en dirección al *kunja* de acuerdo al pedido de **Radhika**. Cuando llegó, inmediatamente miró a Krishnadas y le preguntó su nombre. Y él le dijo, "soy Dukhi Krishnadas".

Ella le preguntó: "¿Has visto la campanilla tobillera de mi nuera? Ella es muy descuidada y en ocasiones, cuando la mando a traer agua del Yamuna para mí, pierde cosas. No puedo confiar en Ella. Díme por favor, ¿acaso has hallado el brazalete? Puedo darte una recompensa si me lo devuelves."

Dukhi le preguntó con mucha desconfianza: "Dígame con honestidad, ¿en dónde vive usted y cuál es su nombre?".

Lalita le respondió ocultando su verdadera identidad: "Yo soy **Radha-**dasi. Y pertenezco a la familia brahmínica Kanoj de Vraja".

Tras escuchar esto, Krishnadas confesó: “Sí, yo encontré una campanilla tobillera. Pero no puede ser suya, ya que pertenece a **Srimati Radharani**. Sé esto debido a que en el momento que la toqué, sentí como que había caído en el profundo océano del amor a Dios. Mi corazón rebosó de una firme devoción y luego perdí la conciencia. Ningún brazalete ordinario puede inducir tales sentimientos”.

Krishnadas continuó: “Escuche, yo se lo daré si verdaderamente es suyo. Pero primero debe probarlo. Iremos a su aldea a mostrárselo a sus vecinos, y si ellos lo identifican como suyo, entonces felizmente yo se lo entregaré sin preguntar más”.

Cuando Lalita escuchó esta propuesta, se puso nerviosa y le reveló la verdadera situación: “Tu tienes razón”, admitió. “Estaba tratando de engañarte. Ciertamente la campanilla tobillera pertenece a **Shrimati Radharani**. Ella está complacida contigo y yo también. Pide la bendición que quieras y será tuya. Acto seguido, le regresaré el brazalete a **Radharani**, Quien estará muy agradecida de que tú lo hayas recuperado”.

“Shyamananda”

Krishnadas no quiso nada para él, y le dijo: “¡Oh Thakurani! Debo saber su verdadera identidad. Únicamente después de saberla, le pediré la bendición”.

Llevándole a un lugar apartado, ella le reveló su verdadera identidad como Lalita-sundari, al decirle su nombre y servicio a **Radhika**. Sin embargo, no quiso quitarse el disfraz de dama anciana ante Krishnadas, y en su lugar le advirtió: “Escucha Dukhi Krishnadas, te encuentras ansioso de contemplar mi verdadera forma espiritual, pero tal revelación sería insoportable para ti”.

Él no estuvo de acuerdo: “Por su gracia, cualquier cosa es posible. Si usted me da la habilidad de soportarlo entonces lo podré hacer”.

Sometiéndose a su intenso deseo, Lalita estaba lista para abandonar su disfraz, pero primero le pidió que cerrara los ojos. Después de algunos momentos, ella le permitió que contemplara su forma sagrada. Al mirar la incomparable belleza de Lalita-sundari, cayó inconsciente y comenzó a echar espuma por la boca. Al comenzar a recuperar la conciencia, ella lo alivió con palabras dulces, mientras él se postraba ante sus pies con lágrimas de amor. Ella colocó uno de sus pies sobre la cabeza de Krishnadas y éste, saboreó el polvo que caía de los dedos del pie de la *gopi* divina. Completamente bajo el control de la energía espiritual, Krishnadas no pudo hablar, sólo llorar.

En ese instante, Lalita otra vez ofreció otorgarle la bendición que deseara. Krishnadas preguntó: “¿Qué otra cosa puedo pedir? Mi único deseo es servir a **Radha** y **Krishna** bajo su guía”.

Lalita sonrió, sabiendo bien la determinación irresoluta del joven Krishnadas, y le dijo: “Tú ciertamente obtendrás la asociación de **Radha** y **Krishna**, pero no puedes servirles con este cuerpo, tienes que prepararte mentalmente (*manasa seva*) como un confidente de **Shri Radha**. Entonces tú podrás asistir al *kunja* con Rupa Manjari y personalmente presenciar el *rasa-lila* de **Radha** y **Krishna**. En esa ocasión tú podrás descubrir la verdadera identidad de todos y cada uno. Esta es la autorealización. Por ahora, con este cuerpo continúa llevando a cabo el servicio a Shri Jiva Goswami y también el servicio para el *kunja*. A su debido tiempo conseguirás tu cuerpo perfecto (*siddha-deha*)”. Junto con este consejo, le dio un *mantra*, el cual era cantado por ella misma para tener la visión constante de la Forma de **Radhika**.

Krishnadas entonces la llevó a un área del *kunja* en donde había enterrado la campanilla tobillera. Una espada de hierro, la cual le había servido para enterrar el ornamento, se convirtió en oro brillante, y fue usada también para desenterrarlo. Tras escarbar con la espada y sacar el brazalete, lo puso sobre su cabeza. Acto seguido se postró ante la magnífica forma de Lalita y le entregó el brazalete, colocándolo gentilmente sobre su mano. Después de darle el ornamento precioso a Lalita, se sorprendió al ver que primero lo ponía sobre la cabeza de él, moviéndolo en círculos de una manera mística. Ella le dijo: “Que el toque de los pies de **Radhika** quede impreso en tu cabeza”. Repentinamente, dos líneas verticales

aparecieron en su frente, y del contacto con la punta del brazalete, un punto surgió en el centro.[10] Le dijo Lalita: "Desde este momento, tú serás conocido como 'Shyamananda', por haberle traído bienaventuranza (*ananda*) a **Radha** (*Shyama*),[11] al devolverle Su brazalete. Ahora regresa a tu estado previo en el *kunja*, pero no le digas a ninguno acerca de este incidente. Sólo podrás contarle estos sucesos a Jiva Goswami –pero a nadie más–". Subyugado por el amor, Shyamananda se postró una vez más, y cuando se levantó, Lalita había desaparecido del *kunja*.

Comenzó a buscar por el *kunja*: "¿En dónde está la hermosa Lalita, la asistente de **Radharani**? ¿A dónde se ha ido?" Pero sin ningún resultado. Sin tardanza, llegó ante Jiva Goswami y cayó a sus pies. Cuando Jiva Goswami percibió la beatitud en los ojos de Shyamananda y su nueva complexión dorada, obtenida por su asociación con el halo dorado de Lalita, le hizo una pregunta directa: "¿Dónde has estado, y por qué tu piel brilla de una manera tan diferente?"

Shyamananda le respondió: "Mi Señor, he estado en el Kanaka *kunja*. Y mientras me hallaba en ese lugar, recibí el punto culminante de la misericordia de mi *guru*. Únicamente a través de tal gracia alguien puede experimentar la fortuna trascendental que yo he obtenido". Jiva entonces vio la hermosa espada dorada, envuelta apretadamente en una tela abajo del brazo de Shyamananda, y comenzó a sospechar que algo extraordinario había sucedido.

Shri Jiva dijo: "¿Y qué significa ese extraño *Tilok* marcado en tu frente? Tú no puedes engañarme, mi querido Krishnadas, yo sé que has alcanzado la misericordia especial de **Krishna**, o quizá, incluso la misericordia de **Shri Radha**.[12] Tu cuerpo exhibe síntomas extáticos, y tus ojos están inundados con lágrimas de amor... Por favor, –cuéntame los detalles de tu experiencia trascendental–".

Ya que Shri Lalita-devi le había dado permiso, Shyamananda procedió a contarle toda la historia a Jiva Goswami, pero le pidió que no divulgara este secreto a ninguno. Simplemente dígales a todos que por la misericordia del *guru* todo puede suceder". Ya que éste era el deseo de Lalita, Shri Jiva estuvo de acuerdo, y la gente de Vrindavan llegó a enterarse del nuevo nombre de Krishnadas, "Shyamananda", llamándole al nuevo *tilok* "Shyamanandi", o "Kripa-bindu". Pero únicamente Jiva y Shyamananda sabían el secreto detrás de este nombre.

La Furia de Hridoy Chaitanya

Todo Vrindavan observó la transformación del semblante de Shyamananda, y hubo mucha plática respecto a su nuevo nombre, su *tilok*, y su complexión dorada. La gente en general se daba cuenta de que él había recibido la misericordia de Jiva Goswami. Y se preguntaban, ¿había sido infiel para con Hridoy Chaitanya, su *guru* iniciador? Después de todo, se hallaba completamente fuera de la ortodoxia el aceptar un nuevo nombre del *guru* instructor.[13] Su relación con Jiva Goswami parecía haber eclipsado su relación con Hridoy Chaitanya, y debido a esto, ciertos Vaishnavas comenzaron a desarrollar una terrible actitud respecto a Shri Jiva. No obstante, Shri Jiva permaneció resuelto en su determinación de mantener el secreto de Shyamananda, aun a costa de su propia reputación.

Los rumores rápidamente circularon. Y en Bengala muy pronto, Hridoy Chaitanya escuchó que en Vraja, Jiva Goswami estaba oscureciendo su relación con su querido discípulo, Dukhi Krishnadas, e incluso le había dado un nuevo nombre. Hridoy Chaitanya se puso furioso: "Jiva Goswami está aceptando a mi discípulo como suyo. En buena fe, yo envié a mi discípulo para ser entrenado. Ahora, a causa de Shri Jiva, mi Dukhi Krishnadas está abandonando a su *guru*".[14]

Hridoy Chaitanya llamó a cinco de sus mejores discípulos: "Vayan a Vrindavan e investiguen si estas historias son verdaderas. Si lo son, traigan a Krishnadas ante mí. Yo le daré el castigo que se merece". Reflexionando por un momento, Hridoy Chaitanya añadió: "Si Jiva Goswami interfiere, no lo desafíen. Pues a pesar de lo que haya hecho, él es un gran Vaishnava. Tan sólo entréguenle mi carta y

obtengan su respuesta. También pregúntenle a Krishnadas por qué hizo esto. ¿Cómo pudo abandonarme y aceptar a otro *guru*? Pregúntenle si por llevar a cabo esto, él ha alcanzado a **Krishna**. Si él les responde que sí, entonces díganle que todos nosotros iremos a Vraja y aceptaremos a Shri Jiva como nuestro propio *guru*. Pero tengo que decir esto: yo nunca había escuchado acerca de tal conducta entre los cientos de seguidores de **Mahaprabhu**. **Adveita Acharya** rechazó a Su propio hijo, pero **Mahaprabhu** nunca le otorgó refugio a tal hijo. Estos temas son explicados con claridad en las escrituras. Sin importar que alguien sea un santo o un *guru*, si él comete ofensas en contra de los pies de su propio *guru*, **Krishna** no le otorga Su refugio".

A continuación Hridoy Chaitanya le dijo a sus cinco discípulos: "Ahora vayan a Vrindavan, y tráiganme la respuesta de Jiva Goswami. Si la conclusión es la que yo sospecho, entonces tendré que reunir a todos los grandes Vaishnavas de Bengala, y todos iremos a Vrindavan para juzgar a Shri Jiva Goswami y sus actividades impugnables".

La Respuesta de Jiva Goswami

Tras un largo viaje, los Vaishnavas de Bengala finalmente llegaron a Vrindavan y se dirigieron directamente con Jiva Goswami, quien les recibió. A continuación, Jiva leyó la carta de Hridoy Chaitanya. Ansiosamente esperando su respuesta, los cinco discípulos de Hridoy Chaitanya se sintieron aliviados cuando Shri Jiva al fin les dijo: "Aun cuando Hridoy Chaitanya ha escrito esta carta acusadora, yo les aseguro que no he tomado a Krishnadas como mi discípulo. Nunca podría considerar tal cosa. Es más". Continuó Jiva con gran humildad. "Ni siquiera soy digno de ser su discípulo (de Krishnadas). Siento tanto que Hridoy Chaitanya esté tan enojado conmigo, pero yo no le he ofendido de ninguna manera. Su propio *guru*, Gouridas Pandit, siempre me trató con gran afecto. Es un infortunio que tal desavenencia haya surgido entre los dos. No sé como este disgusto se ha desarrollado. Yo estuve de acuerdo en entrenar a su discípulo, Dukhi Krishnadas, debido a que era especialmente un discípulo del exaltado Hridoy Chaitanya, y ahora se me acusa de una impertinencia".

Los hombres de Hridoy Chaitanya se sintieron terriblemente. Uno de ellos le dijo a Shri Jiva: Dos *sannyasis* que llegaron de Vraja (a Bengala) le contaron a nuestro reverendo Hridoy Chaitanya, que usted le había cambiado el nombre a Krishnadas por el de 'Shyamananda', y también le había dado una marca especial de *tilok*".

Jiva se rió y le dijo: "Si esto es verdad, lo podremos escuchar de parte de la congregación de los devotos. Vengan, reunamos a todos los Vaishnavas de Vrindavan y escuchemos su veredicto". Pero los devotos de Hridoy Chaitanya protestaron. Ellos argumentaron que las palabras de Jiva Goswami eran suficientes y que lo único que deseaban era escuchar la historia de parte de él.

Jiva prosiguió: "Escuchen, y les relataré todo. Un día, yo le pregunté a Krishnadas, '¿Quién te ha dado el nombre de Shyamananda?' Y él explicó que mientras meditaba en los pies de loto de su *guru*, su nuevo nombre y *tilok* le fueron otorgados. Y esto debido a la intensa devoción de Krishnadas por su *guru*, Hridoy Chaitanya, la cual era desplegada mientras llevaba a cabo su servicio habitual en el Kanaka *kunja*. Mientras llevaba a cabo su servicio, Krishnadas siempre recitaba el *Bhagavat Purana*, llevando a cabo su servicio en el *kunja* con un notable entusiasmo. Este es Krishnadas. Ya sea de día o de noche –él canta incesantemente el Nombre sagrado–.

Shri Jiva continuó: "Un día, Krishnadas tuvo un sueño, el cual después me reveló. En este sueño, Hridoy Chaitanya se le apareció mientras limpiaba el *kunja*. Krishnadas le ofreció a su respetable *guru* un asiento cómodo de pasto de *kusha*, y luego comenzó a ofrecerle oraciones. Al ver la sinceridad y humildad de Krishnadas, Hridoy Chaitanya se puso muy feliz y le dijo a Krishnadas que había alcanzado algo que incluso el Señor Brahma anhelaba –el servicio personal, al *kunja* de **Radhika–**. Pronto, Hridoy Chaitanya le aseguró que recibiría la

misericordia de **Radha** y **Krishna**, y debido a que le estaba trayendo tal placer a **Shyama** (**Radha**), a él se le daría en lo sucesivo el nombre de Shyamananda".

Shri Jiva continuó: "Después de decirle a Krishnadas estas cosas, Hridoy Chaitanya le bendijo y colocó sus pies sobre la cabeza de Krishnadas. Este gesto creó una nueva y magnífica marca de *tilok*, y esta es la misma marca que se puede ver hoy en día. Debe saberse que todo lo que aconteció, fue debido a la misericordia de Hridoy Chaitanya. Esto es un hecho. Pero ya que muchos no entienden este punto, la gente de aquí ha inventado sus propias versiones de lo sucedido". De esta manera, Shri Jiva dijo la verdad –puesto que Krishnadas ciertamente vio todo como la misericordia de su *guru*– pero no pudo revelar el jurado secreto acerca de Lalita-sundari y Shyamananda.

Los discípulos de Hridoy Chaitanya sintieron alivio tras escuchar la respuesta de Shri Jiva Goswami, y le pidieron que escribiera toda la historia en una carta para su *guru*. Jiva lo hizo como se le pidió, pero insistió en que los devotos debían ir donde Krishnadas y oír la historia directamente de parte de él. Ya que Jiva les aseguró que Krishnadas les corroboraría la totalidad del episodio con todos sus detalles.

Cuando ellos le llevaron el asunto a Krishnadas, él dijo: "Yo sostengo los pies de loto de Hridoy Chaitanya sobre mi cabeza; él es mi Señor y mi Amo. Aun cuando sirvo en Vraja bajo el tutelaje de Shri Jiva, veo todo como la misericordia de mi querido *guruji*. Así es como recibí las bendiciones de **Radha** y **Krishna**, y creo firmemente que el nombre y el *tilok* me fueron dados a través de Hridoy Chaitanya, como una misericordia especial de la Pareja Divina". Los discípulos de Hridoy Chaitanya estaban encantados de que Shyamananda corroborara las palabras de Shri Jiva. Tras visitar todos los lugares sagrados de Vraja, los devotos regresaron a Bengala y le entregaron la carta a Hridoy Chaitanya.

La Respuesta es Rechazada

Hridoy Chaitanya leyó la carta de Shri Jiva y de una manera analítica consideró su contenido, y dijo: "A mí me parece que Jiva Goswami está tergiversando la verdad, ya que yo no he aparecido en ningún sueño de Krishnadas, al menos no me acuerdo. ¡Y tampoco le he dado a él el nombre de Shyamananda! ¡Es absurdo decir que yo le he dado este nombre y el *tilok* en un sueño del cual no me recuerdo! Este sueño es únicamente una invención de la imaginación –no es real–. ¿Permitiré que un simple sueño contradiga lo que yo veo en el mundo real? ¡No! Sólo si hubiéramos perdido la razón podríamos hacer tal desplante. Es un tonto el que almacena tanta cosa en el mundo de los sueños".

"Yo les digo francamente" –les dijo Hridoy Chaitanya a sus discípulos –"Shri Jiva está tratando de engañarnos con esta carta. ¡Personalmente iré a Vrindavan con una congregación de devotos a desenmascarar esta charada y saber la verdad! Sólo entonces mi corazón estará en paz". Hridoy Chaitanya reunió un grupo grande compuesto de doce *gopalas*, sesenta y cuatro *mohants*, y una variedad de sus discípulos; y se dirigieron hacia Vraja. Poco después de iniciar su viaje, ellos pasaron por la casa de Gouridas Pandit, y algunos de sus seguidores principales se les unieron para mediar entre las dos partes.

La Llegada a Vraja

Cuando el numeroso grupo de Hridoy Chaitanya llegó a Vrindavan, se les dio la hospitalidad merecida. El mismo Shri Jiva les ofreció todos los respetos a los devotos, como ellos a su vez se los ofrecieron a él, y comenzó a alabarles con la poesía más selecta. Pronto Shyamananda también llegó, y al ver a su *guru*, Hridoy Chaitanya, cayó al piso extendido como una vara, ofreciéndole plenas reverencias.

Hridoy Chaitanya inmediatamente desafió a Shyamananda, le dijo de un modo sarcástico: "¿A quién le está ofreciendo Dukhi Krishnadas reverencias?"

Shyamananda le respondió sorprendido: “Prabhu, me estoy postrando ante sus pies, así como ante los pies de todas estas santas personalidades”.

Hridoy Chaitanya no aceptó su respuesta: “Tu relación conmigo es comprensible a través de tu nombre y *tilok*, no por una demostración superficial de humildad”.

Shyamananda le aseguró que el nombre y el *tilok* eran vistos como su gracia y nada más. De otro modo él no los hubiera aceptado. Pero Hridoy estaba inflexible: “Escúchame”, le dijo, “los sueños no pueden ser aceptados como reales. Tú has actuado sin mi aprobación, y concertadamente con Jiva Goswami me has enviado una carta engañadora acerca de un sueño ficticio. ¡Esto es inadmisible!”.

Shyamananda protestó: “Pero yo no he tratado de engañarle, y todo en esa carta es la verdad”. Hridoy Chaitanya comenzó a perder la paciencia: “Yo te limpiaré el *tilok* con mis propias manos; además, pintaré el nombre Shyamananda en tu pecho, y éste también será borrado. ¡Este nombre y *tilok* son tan temporales e ilusorios como la persona que los inventó! Si ellos se borran, tú serás conocido como un mentiroso y yo me veré en desgracia. Por ello, incluso me quitaré la vida. Mas si el *tilok* místico reaparece en tu cuerpo, entonces aceptaré como real, tu ‘así llamado sueño espiritual’. ¿Aceptas este desafío?”.

Postrándose ante los pies de su *guru*, Shyamananda respondió que haría cualquier cosa que le pidiera la congregación de devotos. Pero insistió en que al final probaría que tanto su nombre como el *tilok* eran autorizados y auténticos. Hridoy Chaitanya entonces reunió a todos los *mohants* –cientos de ellos– en el Rasasthali de Vrindavan. La asamblea de las grandes almas tomó asiento para luego llamar a Shyamananda ante ellos. Después de caer postrado ante sus pies, Shyamananda les ofreció plegarias a sus superiores y benefactores.

Los *mohants* le preguntaron: “¿Quién es tu *guru*? Y ¿quién te ha dado este nombre y *tilok*?”

Shyamananda declaró: “Hridoy Chaitanya es mi amo, y yo su sirviente”. Sin embargo, antes de que Shyamananda pudiera explicar algo, los *mohants* le dijeron que los sueños eran siempre falsos, justamente como Hridoy Chaitanya había establecido, y que debía admitir toda la verdad, especialmente si había aceptado a otro *guru*. Ellos le dijeron que los devotos reunidos tenían el poder de absolverle de este pecado, pero si persistía en seguir diciendo esta mentira, entonces nada podría salvarle. Los *mohants* le dijeron a Shyamananda que cuidadosamente considerara todo esto antes de ofrecer su respuesta final.

Shyamananda respetó las palabras de los *mohants*, y a continuación pidió un poco de tiempo para recapacitar antes de responder a las preguntas. Ellos le concedieron unos momentos y entonces al estar meditando en la forma de Hridoy Chaitanya, Shyamananda cayó en un profundo trance meditativo.

En Meditación Profunda

Con su cuerpo perfecto, él comenzó a recitar el *mantra* que Lalita le había dado, e inmediatamente se encontró en la dimensión espiritual justo fuera de la mansión de **Radhika**. Con su forma eterna de Kanaka Manjari como doncella asistente, él (ella) se sentó a Su puerta derramando lágrimas de amor mezcladas con un gimoteo que reflejaba su actual dilema respecto a su *guru*.

Las otras sirvientas de **Radhika** pronto se dieron cuenta de lo que pasaba y le preguntaron a Shyamananda (Kanaka) por qué estaba llorando tan patéticamente. Shyamananda les explicó: “Yo soy una habitante de Vrindavan llamada Kanaka Manjari, pues soy una de las asistentes de Lalita-sundari; hace algún tiempo pasé todo el día y una noche con ella, y cuando regresaba a casa, mi esposo se me abalanzó en forma inesperada y agresiva. Corrí por temor. Si me pudieran hacer el favor de decirle a Lalita que salve mi vida al venir ante mí, para que me diga exactamente lo que tengo que hacer, se los agradecería infinitamente”.

Las doncellas se dirigieron inmediatamente con Lalita y le relataron la historia que Shyamananda les revelara. Lalita les ordenó: “Tráiganla aquí, yo me encuentro preparando hojas de betel para **Shri Radha**, y no puedo irme en medio de mi servicio”. Tomando la orden de Lalita como el alma de su vida, las *gopis* corrieron

hacia el lugar donde habían visto a Kanaka Manjari en medio de un ataque de sollozos, y la llevaron a una de las habitaciones de **Radharani**.

Kanaka Manjari quedó hechizada al contemplar a **Radharani** sentada en un hermoso y sencillo lecho, masticando hojas de betel una por una, mientras Lalita las preparaba. Shri Rupa Manjari se encontraba dando masaje a las piernas de **Radhika**, en tanto que Champakalata Thakurani agitaba una *chamara* para refrescarla del sol de mediodía.

Sorprendido de esta sublime aparición, Kananka Manjari, olvidándose de todos sus problemas previos, comenzó a flotar en el océano del amor extático. Con un profundo sentido de incontenible alegría, ella cayó recta al piso, e inmediatamente **Radhika** les ordenó a las *gopis* que la levantaran. Lalita entonces se dirigió presurosa en dirección a Kanaka para afectuosamente abrazarla, al percibir todo por lo que estaba pasando. **Radha** también se le acercó y la bendijo al colocar Su pie divino sobre su cabeza. Kanaka cayó sin conciencia por algunos momentos y luego se aproximó ante los pies de Rupa Manjari. Sin dejar de mirar a **Radharani**, ella procedió a contar su historia.

La Misericordia de Shri Radha

Kanaka le dijo: ¡Oh Diosa Suprema!, atienda mi narración y escuchará el dilema mas desafortunado del mundo. En la región externa, yo soy el sirviente de Hridoy Chaitanya dedicado exclusivamente a él. Vine a Vraja obedeciendo sus órdenes, para servir a Jiva Goswami de la misma forma. Shri Jiva me ha ayudado inmensamente, especialmente respecto a mi meditación en Su Gracia, y mi entendimiento en Sus Divinos Pasatiempos. Él me colocó bajo el cuidado de Rupa Manjari, quien es la sirviente íntima de Lalita. Y es de todos bien conocido, que Lalita Thakurani es la íntima asociada de Su Señoría. De esta manera, he venido a saborear el servicio indirecto de Sus pies de loto por hacer el aseo del *kunja*”.

Tras relatar toda la historia, incluyendo la pérdida del brazalete; su devolución; el nuevo nombre de Shyamananda; el *tilok*; el juramento a Lalita de guardar el secreto; la versión de Jiva Goswami del ‘sueño’; y la fuerte reacción de Hridoy Chaitanya respecto a todo el episodio, Kanaka Manjari cayó ante los pies de **Radhika**, pidiéndole una conclusión misericordiosa a este desafortunado percance. Como respuesta **Radhika** mandó por Subal, el mejor amigo de **Krishna**, y le comunicó el predicamento de Kanaka Manjari. Por Su misericordia sin causa, Ella le ordenó a Subal que pacificara a las dos partes para la satisfacción de Kanaka.

Subal procedió a contar su propia historia, explicando que él había descendido en el *lila* de **Mahaprabhu** como Gouridas Pandit, y que en esta forma él era el *guru* del *guru* de Kanaka Manjari, Hridoy Chaitanya. Y le aseguró a Kanaka que él en la forma de su abuelo espiritual verificaría el nombre y el *tilok* en favor de Shyamananda. Aconsejándole que no se afligiera más y al decir esto duplicó la marca de *tilok* en la cabeza de Kanaka y también escribió el nombre de Shyamananda a lo largo de su pecho.

Después de hacer esto, él insistió que cuando ella reapareciera en la forma de Shyamananda (en la asamblea de los *mohants*), y cuando Hridoy Chaitanya tratara de borrar el nombre y el *tilok* de su cuerpo, ella sería quien emergería victoriosa. “Tan sólo recuérdame en ese momento”, dijo Subal, “y el nombre y el *tilok* no se borrarán. Díles que todo esto ha sucedido por la gracia de Gouridas Pandit”. Kanaka trató de expresar su profundo agradecimiento pero se quedó sin palabras.

Al ofrecerles reverencias a **Radha**, Subal, y a todas las *gopis* reunidas, Kanaka bebió intensamente la belleza del rostro de **Radhika**. No pudiendo detener las lágrimas que fluían de sus ojos, ella le hizo una última súplica a **Shri Radha**: “Por favor, ayúdeme a dedicar mi vida –cuerpo y alma– al servicio de Sus rosados pies de loto”. **Shri Radha** la imagen del amor, le aseguró que ella siempre contaría con Sus bendiciones. Y le dijo que después de resolver su dilema actual, ella debería ir con Rasik Murari a todos los rincones de Orissa para difundir la doctrina y práctica

del Gaudiya Vaishnavismo. Kanaka no comprendió lo que **Shri Radha** le había querido decir con esto, ni tampoco sabía por el momento quién era Rasik Murari. Pero tenía la confianza en que llegaría el día cuando todo esto se aclararía. Con esta orden sobre su cabeza, ella comenzó su viaje interno hacia el mundo externo, con los *mohants* que se encontraban esperando en Vrindavan.

La Justicia Divina

Mientras que en su forma de Kanaka Manjari, ella saboreaba la presencia de **Radhika**, como Shyamananda estaba sentado inmóvil como sin vida. Los *mohants* contemplaban la apariencia exterior de Shyamananda, en meditación profunda, y se preguntaban acerca de la identidad de esta gran alma en medio de ellos. Únicamente Shri Jiva pudo comprender lo que había sucedió en la plataforma espiritual, y para celebrarlo animó a los devotos para que se empeñaran en un *kirtan* masivo. No bien hubieron comenzado a cantar los Nombres del Señor, la meditación de Shyamananda se cortó, y regresó al mundo de los *mohants*. Al mirar hacia todas las grandes almas, comenzó a gritar: "¡Hridoy Chaitanya! ¡Hridoy Chaitanya!" La totalidad de la asamblea de Vaishnavas ahora se volvieron hacia él, ansiosos de escuchar la declaración final acerca de su nuevo nombre y *tilok*.

Shyamananda comenzó: "Escuchen lo que tengo que decirles; por la gracia de mi *guru*, Gouridas Pandit se me apareció en un sueño asegurándome de la santidad de mi nombre y *tilok*. Por favor, marquen mi cuerpo con ese *tilok* especial 'Shyamanandi' y escriban el nombre de 'Shyamananda' a lo largo de mi pecho. Después de esto, utilicen la cantidad de jabón que ustedes quieran –que no se borrará–".

Los *mohants* hicieron justamente eso, y Hridoy Chaitanya mismo se aproximó y restregó el rostro y el pecho de su discípulo. Al principio el *tilok* y el nombre comenzaron a desvanecerse, mas entonces, al Shyamananda invocar a Gouridas Pandit y a Lalita-sundari, el *tilok* y el nombre reaparecieron con una intensidad aún mayor. Todos los residentes de Vrindavan que presenciaron este suceso estaban atónitos. Alegremente Hridoy Chaitanya aceptó la derrota, orgulloso de la poco común victoria mística de su discípulo.

Los devotos comenzaron a gritar las glorias de Shyamananda Pandit, pero Shyamananda sólo pudo sujetar los pies de su *guru* con toda humildad. Después que los devotos disfrutaron un enorme banquete, Jiva Goswami le aconsejó a Shyamananda que siempre conservara la asociación de Hridoy Chaitanya, ya que debido a este mal entendido, Shyamananda se había acercado más y más al servicio de **Radhika**. Este era el arreglo de **Shri Chaitanya Mahaprabhu**.

Radha-bhava

Después de haber establecido los aspectos controversiales de la vida de Shyamananda, él y su *guru*, Hridoy Chaitanya, junto con los numerosos Vaishnavas *mohants* que estuvieron en Vrindavan para el debate, pudieron ahora visitar los bosques y *kunjas* de Vraja. En Sanketa, llegaron hasta donde estaba una compañía de actores que se encontraban representando el *rasa-lila*. Con su visión espiritual, los *mohants* vieron de hecho que el verdadero *lila* se estaba llevando a cabo, y en especial Shyamananda comenzó a llorar como un loco al experimentar plenamente el éxtasis del amor en separación.

Al observar las emociones espirituales de su discípulo, Hridoy Chaitanya pensó: "Mi Shyamananda es en verdad una sirvienta de **Radha**. Este humor es ligeramente diferente del mío. Como discípulo de Gouridas Pandit, mi relación se centra alrededor del *sakhya-bhava*, o amistad trascendental con el Señor. Shyamananda ha abandonado este humor de amistad y ha adoptado el de *gopi-bhava*".

Con estos pensamientos, Hridoy Chaitanya abandonó la representación del *rasa-lila* con el corazón entristecido. Sin embargo, Shyamananda permaneció ahí, haciendo enojar aún más a Hridoy Chaitanya. Cuando hubo terminado la representación del *rasasthali*, los devotos se recostaron para pasar la noche, y a la mañana siguiente, cuando Shyamananda llegó para ofrecer sus reverencias respetuosas a su *guru*, las siguientes palabras atravesaron su corazón como dardos envenenados: "Tú has relegado tus emociones por **Krishna**", le dijo Hridoy Chaitanya, "y en su lugar te has sumergido en el *gopi-bhava*. Este no es mi humor, así que no hay alguna razón por la cual tú debas seguir asociándote conmigo por más tiempo".

Shyamananda estaba conmovido, pues había esperado que todos los desacuerdos entre él y su *guru*, ya habrían terminado. Él le dijo: "Gouridas Pandit finalmente adora en la plataforma de **Radha**-*bhava*, y su gracia también lo hace. Es verdad que usted enfatiza el *sakhya-bhava*, la relación de amistad a **Krishna**, y este humor usted lo ejemplifica a la perfección; pero usted y él siempre están, en el último de los casos, pensando cómo asistir a las *gopis* en su servicio a **Shri Shri Radha** y **Krishna**. Todos los humores son virtuosos únicamente debido a que ellos se dirigen a este fin. ¿No es verdad?"

Shyamananda continuó: "En la forma de Subal, nuestro reverendo Gouridas Pandit siempre se encuentra absorto en **Radha**-bhava dentro del *kunja*. Yo le he visto. Siendo influido por esto, un humor similar ha surgido en mí, el discípulo de su discípulo. Por eso, ¿cuál es el daño?"

Hridoy Chaitanya no pudo aceptar esta idea, él dijo: "Gouridas Pandit nunca explicó las cosas de esta manera, si tú aseguras estar en mi línea, debes comportarte en el humor de amigo de **Krishna**. No abrigues otra idea o deberás dirigirte a otro lado para continuar con tu vida espiritual".

Shyamananda respondió con tristeza: "Uno no puede cambiar su pasión por Dios –es un asunto del corazón–. Es una cuestión de la relación eterna de uno. Seguramente habrá alguna forma para conciliar estas diferencias de opinión. Usted es mi Señor y Amo, y si usted me abandona, abandonaré esta vida inútil. Pero por favor no me pida que haga algo que no puedo hacer".

En este punto, Hridoy Chaitanya estaba tan enojado que tomó un palo y comenzó a golpear repetidamente a Shyamananda en sus manos, piernas y espalda. Severamente magullado, Shyamananda cayó al piso. Viendo su condición deplorable, los *mohants* furiosamente castigaron a Hridoy Chaitanya: "¡Oh, Goswami! ¿Qué estás haciendo? No le pegues de esta manera. Te estás dejando llevar por tus emociones. Lo vas a matar. ¿Es realmente lo que quieres? Por otro lado él tiene razón –el *gopi-bhava* es la culminación de toda la experiencia *rasika*–. El aspecto de la relación *madhurya* contiene todas las otras –así que el *sakhya-bhava* no está siendo excluido–".

Shyamananda no aprobó su intromisión y les dijo: "No se preocupen por mí, en realidad esta golpiza significa que mi maestro espiritual finalmente me está tomando en cuenta. Él se interesa por mí y no puede tolerar que alguien oscurezca su relación especial con **Krishna**. Él se encuentra tan absorto en su *bhava* particular que piensa que yo me estoy haciendo una injusticia al sumergirme en **Radha**-*bhava*. Sus intenciones son completamente espirituales, e incluso Jiva Goswami me ha dicho que debo tomar mis interacciones con Hridoy Chaitanya como una misericordia especial de **Chaitanya Mahaprabhu**".

Dirigiéndose a su *guru* con toda humildad, Shyamananda concluyó: "Si yo le he ofendido de alguna manera, lo siento mucho. Por favor perdóneme. Yo haré lo posible por adherirme a su forma de pensar". Los *mohants* estaban impresionados con la humilde presentación de Shyamananda y le defendieron ante Hridoy Chaitanya. Sin embargo, profundamente disgustado, el *guru* no aceptó la disculpa de Shyamananda; él consideró todo esto como simple retórica ausente de sinceridad y por ello resolvió dar por terminada la relación con su discípulo. Pero debido a que ya era tarde, decidió reflexionar más profundamente acerca de esto durante la noche, para dar su conclusión definitiva la mañana siguiente, posiblemente le daría otra oportunidad más a Shyamananda. Sin embargo, al estar acostado en la cama, no pudo encontrar en su corazón la inclinación para perdonar a su discípulo y planeó romper con él al día siguiente.

Chaitanya Mahaprabhu

Esa noche, **Chaitanya Mahaprabhu** se le apareció a Hridoy Chaitanya en un sueño. Después que el Goswami le ofreciera sus reverencias respetuosas, él se dio cuenta de que el *chaddar* blanco de **Mahaprabhu** estaba cubierto de sangre. Unas heridas severas se encontraban en Sus manos, piernas y espalda. Hridoy Chaitanya específicamente se dio cuenta que el *chaddar* se encontraba tan empapado de sangre que se adhería estrechamente a la espalda del Señor. El Goswami le preguntó al Señor: "¿Qué le ha pasado? ¿Qué son estas horribles marcas sobre Su Divino cuerpo?".

La respuesta de **Mahaprabhu** fue directamente al corazón de Hridoy Chaitanya; le dijo: "Es únicamente el resultado de tu misericordia el que Mi Cuerpo y ropajes estén bañados de sangre. Tu has golpeado a Shyamananda, quien es como Mi otro Yo. Él es muy querido por Mí, y por ello he tomado este castigo en su lugar".[15]

Hridoy Chaitanya se tiró a los pies de M**ahaprabhu**, pidiendo perdón: "No tenía la menor idea de que Shyamananda fuera una alma tan especial. ¡Por favor, perdóneme! Ahora puedo ver todo claro. Si yo no recibo Su misericordia y Su perdón, me quitaré la vida, la cual es inútil, y no será una gran pérdida. Pero yo quisiera permanecer en este mundo, ¡Oh Señor!, tan sólo para poder expiar en la presencia de nuestro querido Shyamananda, del cual he aprendido muchas cosas".

Mahaprabhu perdonó a Hridoy Chaitanya y le ordenó que expiara sus pecados al llevar a cabo doce festivales Vaishnavas. Hridoy Chaitanya con mucho entusiasmo estuvo de acuerdo y le agradeció extensamente, cayendo ante sus pies con abundante humildad. En esa ocasión, el Señor puso Sus pies en la cabeza de Hridoy Chaitanya, y el polvo de Éstos, el cual es buscado por todos los devotos, le trajo la perfección espiritual. Al fin, Hridoy Chaitanya volvió a sus cabales, incluso hasta el punto de realizar que los sueños que incluyen al Señor o a los devotos puros, cuando no contradicen a las escrituras, pueden ser vistos como la realidad tangible. Él pasó el resto de la noche absorto en estos pensamientos, reflexionando en su propia tendencia adamantina cuando escuchó acerca del sueño de Shyamananda. Estaba avergonzado, pero era un hombre transformado.

Al día siguiente, les contó a todos los *mohants* lo que había sucedido, para luego voltearse hacia a Shyamananda y decirle: "Desde este día en adelante, tú no eres ya más mi sirviente, sino la esencia de mi vida". Debido a la humildad y actitud apropiada de Shyamananda para con su *guru*, él no pudo tolerar estas palabras. Y cayó a los pies de Hridoy Chaitanya, declarando: "Yo soy eternamente su sirviente, y nada puede cambiar esto".

Con buena fe, Hridoy Chaitanya instruyó a Shyamananda para que continuara sus estudios con Jiva Goswami en Vrindavan, mientras que él regresaría más adelante a Bengala. Shyamananda aceptó la instrucción, pero claramente expresó su desagrado por tener que separarse de su *guru*. Sin embargo, estuvo de acuerdo, y Hridoy Chaitanya hizo los arreglos necesarios para abandonar la sagrada tierra de **Krishna**. Pero antes de iniciar su viaje, todos los devotos le ayudaron para llevar a cabo los doce festivales, los cuales fueron llevados a cabo de una forma magnífica. Shyamananda personalmente pidió limosna para cubrir los gastos de los festivales, animando a los habitantes de Vraja para que dieran algo, aunque fuera poco. Todos contribuyeron, y fue un gran éxito. Después de un tiempo los *mohants* Gaudiyas regresaron a Bengala.

El Destacamento Oriyan

Después que Shyamananda pasó muchos meses con Shrinivas y Narottam (estudiando con Jiva Goswami), los tres jóvenes santos fueron mandados a Bengala y a Orissa para que distribuyeran los *Bhakti-rasa-shastras* o la literatura de los

Goswamis. Primero se les dieron títulos especiales a cada uno, como ya se mencionó previamente, y a Shyamananda le dio oficialmente su nombre Jiva Goswami. Es más, la controversia acerca del nombre de Shyamananda fue del dominio público para los habitantes de Vraja, como también la historia de su nombre que sucedió detrás de la versión original que fue dada, en la cual estuvo involucrada Lalita-sundari. Pero no fue hasta después de la ceremonia oficial para otorgarle el nombre de 'Shyamananda', que vino a ser aceptado por todos los devotos del *sampradaya* Gaudiya, y sólo a partir de esta ceremonia se le reconoció con este nombre cuando fue a las provincias orientales de la India.

Aun cuando estaba entusiasmado con el prospecto de ser un misionero en Bengala y Orissa, Shyamananda aun se encontraba renuente a irse de Vraja con la literatura de los Goswamis. Después de todo, su *guru* le había pedido que se quedara con Jiva Goswami, y esto era exactamente lo que trataba de hacer. Pero Jiva Goswami le recordó que la misma **Radhika** le había pedido que fuera a Orissa y difundiera el mensaje trascendental con Rasik Murari. El recordar este hecho impulsó a Shyamananda para que partiera junto con Shrinivas, Narottam y toda la caravana de libros.

Cuando los libros fueron robados en Vana Vishnupur, y Shyamananda fue mandado, primero con Narottam a Kheturi, y luego solo a Orissa, él se volvió uno de los más importantes predicadores en la historia del Gaudiya Vaishnavismo. Él evangelizó una gran parte de Orissa y de las ciudades y aldeas vecinas. Esta no fue una tarea sencilla. De acuerdo al *Anuraga-balli*, cuando Shyamananda llegó, el imperio Oriyan se encontraba en decadencia, especialmente en términos de moral espiritual.

Aun cuando fue el mismo **Mahaprabhu**, Quien había convertido inicialmente a Orissa y particularmente a Puri en una metrópolis Vaishnava, tras Su desaparición, un gran porcentaje de la comunidad Vaishnava se centró alrededor del desarrollo de Vrindavan, oscureciendo el escaso fervor de prédica que quedaba en los devotos del oriente de la India. Aunque podemos asegurar que hubo algunos devotos importantes "guardianes de la fe" entre la segunda generación de los Gaudiya Vaishnavas, como Gopal Guru Goswami, Dhyanchandra y de acuerdo a algunos, los devotos *pancha sakha*, Ananta, Achyuta, Yashovanta, Balaram y Jaganath.[16] Y en Bengala fueron muy prominentes, Jahnava Ma y Birabhadra. Pero fue únicamente hasta la llegada de Shyamananda, que Orissa se restableció en su condición de importante lugar sagrado como lo fue durante el tiempo de **Chaitanya Mahaprabhu**.

El Dr. Sambidananda Das explica el periodo de la historia Oriyan que originó la llegada de Shyamananda, el cual había generado una declinación de las prácticas Vaishnavas:

'La caída de la dinastía del emperador Prataparudra fue sin lugar a dudas un gran obstáculo en el desarrollo futuro del movimiento Gaudiya Vaishnava dentro de la provincia, con el frecuente cambio de dinastías, anarquía, y subsecuente cambio de gobierno (Pathan) acompañado de inevitables guerras en contra de los mongoles (moghuls). La gente fue sometida severamente al saqueo y a la tortura, tanto por sus gobernantes extranjeros como por sus enemigos locales. La nación toda se vio desmoralizada como consecuencia de varias circunstancias adversas. No existe duda de que Gopal Guru Goswami y sus discípulos continuaron con el movimiento Vaishnava por algún tiempo, pero pronto se detuvo. Los discípulos de Gopal Guru parece que no fueron tan vigorosos como debe ser un *acharya*. Es más, sus actividades se vieron reducidas a Puri y sus colindantes inmediatos, y el norte de Orissa se vio desprovisto de su influencia'.[17]

El gran deterioro de las prácticas Vaishnavas en Orissa puede quizá ser atribuido a la profanación del templo del Señor Jagannath en Puri. Sambidananda lo menciona de la siguiente manera:

'El templo del Señor Jagannath fue profanado primero por Kala Pahara y luego por los iconoclastas Pathans. La fortaleza del hinduismo en Puri sufrió una persecución brutal a manos de los fanáticos Pathans que no dejaron de utilizar cualquier medio doloroso para humillar al Vaishnavismo. Por ello Orissa necesitaba tanto a grandes acharyas de genio extraordinario como una clase guerrera, para

liberar a la religión Vaishnava. A los primeros se les necesitaba para inspirar a la gente con una vitalidad religiosa y traer de vuelta la vida moral y el coraje a la población; y a los segundos para darle seguridad e inviolabilidad al templo del Señor Jagannath, la gloria del Vaishnavismo en la parte Oriente de la India... En este momento crítico, el Gaudiya Vaishnavismo de la India occidental mandó a dos de sus más valiosos defensores en las personas de Shyamananda y Raj Man Singh a restaurar la perdida gloria de Puri, el primer centro Gaudiya establecido por el mismo **Chaitanya Mahaprabhu**'.[18]

Acertadamente Sambidananda puntualiza la necesidad de ambos destacamentos tanto materiales como espirituales que pudieran restablecer las tradiciones Gaudiyas en Orissa, después de que éstas fueran diezmadas por la invasión musulmana. Raj Man Singh fue el reputado discípulo de Rupa Sanatan o de acuerdo a otros, fue el discípulo de Raghunath Bhatta Goswami. Sin importar esto, ya que él era uno de los principales generales de Albar, y simultáneamente tenía apego por los *mohants* Vaishnavas bajo los cuales había estudiado, él sería el perfecto comandante político para llevar a cabo la tarea de restaurar el Vaishnavismo en Orissa.

Raj Man Singh

Justo cuando Man Singh fue designado como gobernador de Bengala y trabajaba duramente y con gran éxito para restablecer la santidad de Puri y de todo Orissa como tierra sagrada del Vaishnavismo, Jiva Goswami envió a Shyamananda para revitalizar la conciencia espiritual de las personas. En efecto, los dos destacamentos Vaishnavas, trabajando por separado, lograron una armonía significante para la tradición Gaudiya en la India Oriental, llevando a cabo tareas monumentales.

Tras la muerte del gran rey Pathan de Orissa, Kutlu Khan (1589-90), sus hijos y primer ministro fueron forzados a firmar un tratado con Raj Man Singh por el cual los Pathans acordaron entregar el templo del Señor Jagannath a los dirigentes locales Vaishnavas. Esto se llevó a cabo, pero sólo por algunos años. Con la muerte del primer ministro, los hijos del rey Pathan otra vez tomaron el templo. Este ostentoso acto infame enfureció a Man Singh a tal grado que aunque era una persona habitualmente pacífica, consideró entonces la expulsión física. Con el transcurso del tiempo, no encontró otra alternativa y obtuvo el permiso de Akbar para desterrar por la fuerza a los Pathans de Orissa.

Una guerra terrible se suscitó a orillas del Suvaharekha. Man Singh guió personalmente a los combatientes, y no descansó hasta que todos los soldados musulmanes fueron desterrados lejos del hogar del Señor **Jagannath** (jay). El Raj forzó a los Pathans a huir y que se refugiaran cerca de Cuttack, el cual fue rodeado con su armada por todos lados. Tras encomendar sus asuntos en las manos de sus asistentes y delegados, él se apresuró hacia Puri para visitar el templo y otros lugares sagrados asociados con la presencia de **Chaitanya Mahaprabhu**. Fue recibido por los afligidos ciudadanos de Puri como el gran salvador y con el tiempo tuvo éxito en retornar el templo y una gran parte de Orissa al régimen hindú.[19]

Shyamananda en Orissa

Si Man Singh liberó a Orissa políticamente, permitiéndoles a los ciudadanos la libertad religiosa necesaria para practicar el Vaishnavismo, Shyamananda trajo la sustancia espiritual y la inspiración a la gente. Cuando el distinguido estudiante de Jiva Goswami por primera vez regresó a Orissa desde Vrindavan, él se enteró que sus padres habían fallecido. Este fue un tremendo golpe. Aun así, permaneció inconmovible e inició un centro de prédica en su casa de Dharendra, donde sus padres habían vivido.

Tolerando el abuso, el escepticismo y la intolerancia religiosa, Shyamananda humildemente persistió en establecer el Vaishnavismo como el sendero supremo para llegar a la Verdad Última. Gradualmente los habitantes en general reconocieron su excelente erudición, modales amables, y conducta ejemplar Vaishnava. Todos llegaron a verlo también como un gran místico, debido a sus prolongados trances que se volvieron famosos en cada una de las provincias orientales. Él era el famoso discípulo de Hridoy Chaitanya, quien así mismo había estudiado bajo Jiva Goswami. Su reputación se extendió como el fuego, y aceptó numerosos discípulos de las ciudades, así como de reinos opulentos y no menos de aldeas y de tribus. A través de mensajeros de confianza, Shyamananda mantuvo contacto regular con Hridoy Chaitanya, Shrinivas, Narottam y otros; y con las bendiciones de su *guru*, Shyamananda pronto abrió un segundo templo en Narasinghapur. Numerosos devotos que trabajaron tenazmente le ayudaron con este proyecto al empeñarse en actividades de prédica, la construcción del templo, la adoración, y a colectar fondos. Esto le aseguró una mayor cantidad de seguidores del norte de Orissa. Tras desarrollar esa área durante muchos años, pudo regresar a Vrindavan, pues muchos de los devotos que se le unieron eran hombres y mujeres capaces que podían mantener la misión por ellos mismos.

Una Visita a Vraja

Cuando Shyamananda llegó a Vrindavan en esta segunda ocasión, él era conocido por ser el distinguido Vaishnava que había evangelizado Orissa. Incluso Jiva Goswami expresó sorpresa de lo mucho que Shyamananda había logrado durante su corta estancia en las provincias orientales. De acuerdo a esto, Jiva le dio una tremenda bienvenida, y todo los *mohants* de Vrindavan celebraron con gran entusiasmo el éxito de Shyamananda.

Pero el estar en Vrindavan no representaba para él, sólo un peregrinaje o vacaciones. Mientras estuvo ahí, estableció otro monasterio, conocido hasta la fecha como el 'Shyamasundar-*kunja*'. A principios del siglo XIX se encontraba a cargo de éste, el famoso Gaudiya *mohant* Baladeva Vidyabhushana, y se hizo tan famoso que los peregrinos todavía asisten en gran cantidad para contemplar su famosa Deidad de Shyamasundar.[20]

Sher Khan

A continuación, Shyamananda dejó Vraja y se dirigió a Kalna para ver a Hridoy Chaitanya. De ahí se trasladó más hacia el Oriente para asistir al festival de Narottam en Kheturi. Luego, tras meses de peregrinaje, llegó hasta Orissa. Ya estando ahí, se dice que contrajo matrimonio tres veces, pero existe poca información acerca de sus esposas o de las circunstancias de estos vínculos.[21] Sin embargo, su misión de prédica floreció durante este periodo, y todo Orissa estuvo saturado de amor Divino.

El *Prema-vilas* relata un episodio interesante que ocurrió justo después del regreso de Shyamananda a Orissa. Durante este periodo él llevó a cabo el festival *nagara-sankirtan*, conduciendo a sus seguidores a través de las calles cantando y danzando extáticamente. Un día, Sher Khan, un militante Pathan e importante delegado de la corte musulmana, llegó hasta la congregación de *kirtan* perteneciente a Shyamananda. El simple cuadro de los "bienaventurados hindúes" lo enfureció más allá de toda expresión. Se atravesó en medio del grupo y lo detuvo, amenazando a los devotos e insistiendo en que nunca lo volvieran a hacer.

No haciendo caso a las palabras del notable Pathan, Shyamananda regresó a las calles el día siguiente con un grupo aún más grande de *kirtan*. Naturalmente esto irritó al soldado musulmán, quien reunió a sus colegas y otra vez interrumpió el *kirtan.* Sin embargo, en esta ocasión los soldados se pusieron violentos, rompiendo instrumentos como las *mrindangas*, y aventando los *kartalos* al río. En ese punto,

Shyamananda comenzó a gritar en un tono muy alto y místico, invocando los nombres de **Radha** y **Krishna**. Cuando Sher Khan y sus homólogos escucharon este sonido, comenzaron a expectorar sangre, y sus barbas y bigotes se encendieron. Conmovidos por la potencia de Shyamananda, todos los ofensores abandonaron el lugar sorprendidos.

Al día siguiente, Shyamananda otra vez encabezó su grupo de *sankirtan*, y cuando Sher Khan vio que se aproximaban los devotos, el cayó ante los pies de Shyamananda implorando su misericordia. Él le dijo a Shyamananda: "Mi Señor, además de la sangre que estuvimos tosiendo y la incineración de mi vellosidad facial, tuve una terrible pesadilla, en la cual el Señor Supremo, Allah, se aparecía, me abofeteaba y repetidamente decía que Él era el mismo Ahlada Swarupa, o la forma de Dios que se ha revelado a los Vaishnavas. Me mostró Su complexión dorada y me dijo que en Su más confidencial manifestación, Él no es otro que **Shri Chaitanya Mahaprabhu**. Él además mencionó que usted es Su devoto favorito y que yo debía ser iniciado en el canto del Nombre Sagrado únicamente por usted". Shyamananda se conmovió por la conversión del Pathan y le inició debidamente dentro de la tradición Gaudiya. Así como el rey Birhambir del afamado Shrinivas, Sher Khan al ser iniciado recibió el nombre de "Chaitanya Das".

Rasik Murari

A continuación, Shyamananda se trasladó a Rayani, o Rohini, una pequeña aldea situada a la orilla del Subarharekha, en donde, se debe recordar, Raj Man Singh cimentó las condiciones favorables para la prédica de Shyamananda. Aquí era donde Shyamananda se encontraría con Rasik Murari, su más importante discípulo. **Shri Radhika** había profetizado que Shyamananda difundiría el Vaishnava *Dharma* por todo Orissa con Rasik y de esta manera realizaría una importante contribución a la misión del *sankirtan*.[22]

Raj Achyuta era el rey de Rayani, y la reina, Bhavani. Ellos eran grandes devotos del Señor, tras haber entrado al resguardo del Vaishnavismo debido a la Vaishnavi Dayal Dasi, una piadosa custodia del templo local de **Radha** y **Krishna**. Durante muchos años ella había guiado espiritualmente al rey y a la reina, iniciando incluso a su pequeño hijo, Rasik Murari, en el canto del Nombre Sagrado.

Shyamananda llegó a Rayani justo cuando iba a comenzar el periodo de austeridades de cuatro meses (*chaturmasya*) durante las lluvias. Ya que él era un famoso Vaishnava, Raj Achyuta le pidió que se quedara los cuatro meses; él obedeció al rey y en ese corto tiempo tuvo éxito en convertir a toda la provincia. El hijo de Achyuta, Rasik, se atrajo particularmente a la pureza de Shyamananda y a su maestría en las escrituras. Ambos, Rasik y su esposa Ichcha-devi[23] fueron iniciados como discípulos de Shyamananda, y se les dieron los nombres de "Rasikananda" y "Shyama Dasi", respectivamente. Además se les exhortó a cantar siempre el *Maha-mantra*: **Hare Krishna**, **Hare Krishna**, **Krishna Krishna**, **Hare Hare/ Hare Rama**, **Hare Rama**, **Rama Rama**, **Hare Hare**.[24]

Rasik llevó a su *guru* a la casa de Damodar, un amigo cercano que era un famoso escolar en la aldea de Chakulia. El conocimiento de Damodar se extendía hasta el ámbito de la filosofía Sankhya, las perfecciones del yoga, y la Vedanta Adweita (monista). Rasik abrigaba la esperanza en que la dilucidación de Shyamananda convencería a Damodar de la superioridad del Vaishnavismo. Tras numerosos días de debate, el deseo de Rasik fue realizado abundantemente, cuando Damodar se rindió a Shyamananda, al aceptarle como su único refugio y salvador.

Con Sher Khan ("Chaitanya Das"), Rasikananda, y Damodar para conducir el movimiento, Shyamananda decidió pasar algún tiempo en Puri, visitando todos los lugares asociados con los Pasatiempos de **Mahaprabhu**. Él entonces se aventuró en el tercer (y de acuerdo a otros, el cuarto) viaje a Vrindavan. Ahí fue recibido por Jiva Goswami, sus benefactores y discípulos, y le mandó el recado a Rasik para que se le uniera. Algunos meses después, Rasik llegó a Vraja y se sumergió en el amor

a Dios. Después de un tiempo, él y Shyamananda decidieron regresar a Orissa pasando por el bosque de Jharikhanda. Cuidadosamente siguieron los pasos de **Mahaprabhu**, y con cada tramo precioso que avanzaban se vieron más y más conquistados por el amor a Dios.

Gopiballabhpur

Después de regresar a Orissa, Shyamananda le asignó la provincia de Kashipur a Rasik, para que personalmente la cultivara en cuanto a la conciencia de **Krishna**. Cuando Shyamananda vio lo bien que lo estaba haciendo Rasik ahí, él instaló una hermosa Deidad llamada "Gopijanaballabha", para que su discípulo la adorara y renombró el lugar como "Gopijanaballabhapur". Con el tiempo, Shyamananda le delegó la adoración de la Deidad a la esposa de Rasik, Shyama Dasi, al ponerla como autoridad principal del templo. Éste se convirtió en un importante centro Vaishnava fundado por Shyamananda.

Durante cuarenta años, Rasik predicó en nombre de Shyamananda, y en ocasiones irían juntos a predicar por diversos lugares. Las biografías conocidas como el *Rasik Mangal* y el *Shyamananda Prakash*, cuentan cómo dieron fin a los sacrificios de animales en las áreas no-Vaishnavas, y convencieron a la gente por todo Orissa y aldeas aledañas de la validez del mensaje de **Mahaprabhu**. El discípulo de clase alta brahmínica (sic) y el *Sadgopa guru* fueron un dúo imparable, al convertir tanto a hindúes como zamindares islámicos (ricos terratenientes) a la fe Vaishnava.

Shyamananda convirtió al famoso potentado de Ghatshila, Bhimadhana Bhuiyan, al terrateniente de Govindapur, Uddana Roy, Rajyadhar Roy, y muchos otros; Rasik fue responsable del Vaishnavismo de Baidyanath Bhanja, el soberano de Mayurbhanj, el rey de Patashpur, Harinarayana de Panchet, Chanrdabhanu, el rey de Mayna. Así mismo, miles de otras personas siguieron a estos discípulos reclutados, así como habían seguido a Rasik y a Shyamananda. Gopiballabhpur se convirtió en el centro religioso para todas estas personas.

Hridoy Chaitanya escuchó de los prodigiosos logros de Shyamananda y fue a Orissa para verlos con sus ojos. Cuando llegó a Dharendra, se dirigió directamente a la casa de Shyamananda. Desde luego que Shyamananda estaba rebosante de alegría al caer ante los pies de su *guru* con humildad y éxtasis. Inmediatamente mandó buscar a sus dos mejores discípulos, Rasik y Damodar para introducirles con Hridoy Chaitanya. Los cuatro Vaishnavas puros pasaron numerosos días discutiendo los Pasatiempos de **Krishna** y diferentes estrategias para hacer este conocimiento más ampliamente conocido. Entonces Hridoy regresó a Kalna, feliz y confiado de que el movimiento estaba en manos capaces.

Reneti Kirtan

Una característica significante del movimiento de Shyamananda dentro de este periodo, fue el perfeccionamiento de lo que vino a ser conocido como el estilo Reneti de *kirtan*. Esta mezcla única de música clásica de *kirtan* y el propio toque devocional de Shyamananda se originó en el Ranihati Pargana (el Distrito de Midnapur en el Orissa actual), y por ello en ocasiones se le da el nombre de Ranihati *kirtan*.

En sus melodías y estructuras es comparable a las piezas tradicionales del Hindustani Thumri, muy conocidas en la India. Pero el Reneti *kirtan* permaneció provincial y gradualmente fue relegado ante el famoso estilo Manohar-shoy, popularizado por los seguidores de Shrinivas Acharya. Sin embargo, se menciona que el *kirtan* Reneti de Shyamananda por un tiempo fue revitalizado en el siglo XIX por un entusiasta *kirtaniya* llamado Beni Das.[25]

La Literatura Shyamanandi

Shyamananda escribió contados libros, ya que utilizó la mayor parte de su tiempo predicando activamente y en peregrinajes. No obstante, además de estas actividades y el estilo de *kirtan* que se popularizó debido a sus seguidores, fue el autor de numerosos trabajos. Entre ellos, los eruditos por lo regular incluyen los siguientes: al *Govinda Mangal*, una obra corta acerca del Señor de su vida, y al *Adveita Tattva*, el cual explica las enseñanzas de Madhavendra Puri a Adveita Prabhu. Pero es cuestionable si en realidad Shyamananda es el autor de ambas.[26]

Generalmente se reconoce que Shyamananda fue el autor de una obra llamada *Vrindavan Parikrama*, la cual trata acerca de uno de los más importantes lugares sagrados de Vraja. También se menciona que escribió el *Upasana Sara Samagraha*, el cual es considerado hoy en día como un manuscrito singular acerca de la ciencia del servicio devocional, de acuerdo a los lineamientos dados por Jiva Goswami. Así mismo existen poemas atribuidos a Shyamananda, los más famosos se encuentran en la antología llamada *Aprakashita Padaratnavali*. En este trabajo, él describe uno de los numerosos encuentros secretos de **Radhika** con **Krishna**.

La épica en sánscrito de Rasik, acerca de la vida de su maestro llamada *Shyamananda Shatakam*, es también un importante trabajo para los Vaishnavas Shyamanandis. Radhananda, quien fue el hijo mayor de Rasik y heredero del Gopiballabha Math, escribió un libro llamado *Radha-Govinda-Kavya*, el cual es un magnífico poema devocional realizado según el modelo del *Gita Govinda* de Jayadev. Nayananda fue el hijo primogénito de Radhananda y fue iniciado directamente por Rasik. Aun cuando se le reconoce como un predicador muy dinámico no existe actividad literaria que se le acredite.

La Partida de Shyamananda

Un día, Shyamananda recibió la grave noticia de que Hridoy Chaitanya había fallecido en Kalna. En ese momento, todos sus logros le parecieron huecos, como conchas vacías, porque él las había establecido únicamente para complacer a su *guru*. No pudo tolerar las tristes nuevas y mandó llamar a sus discípulos para que le consolaran y hablaran de las glorias de Hridoy Chaitanya. Ellos realizaron un festival en su honor, y gradualmente Shyamananda pudo continuar con sus actividades de prédica.

Sin embargo, poco después un mensaje llegó anunciando que el más querido discípulo de Shyamananda, Damodar, también había partido de este mundo. Se dice que Shyamananda nunca se recuperó de esta pena, y desde ese día comenzó a enfermarse severamente. Durante su enfermedad permaneció en los aposentos reales de Uddanda Roy en Narasinghapur. Una ayuda médica completa fue suministrada, pero sin ningún resultado. Con todo, recibió a muchos visitantes, y hasta su último aliento predicó vigorosamente las conclusiones de la filosofía Vaishnava.

Abiertamente nombró como su sucesor espiritual a Rasik, pidiéndoles a todos sus seguidores que se sometieran a las demandas de éste. Él les dijo: “Aquéllos que desobedezcan a Rasik, serán considerados como hostiles a mí”. Así mismo le pidió a Rasik que cuidara de sus esposas y que incrementara la misión de prédica. De esta manera, a mediados del siglo XVII él desapareció. Rasik se encargó de la construcción de una hermosa tumba (*samadhi*) en Narasinghapur (ahora llamado Kanpur), que se localiza en el Estado Mayurbhanj de Orissa. Rasik condujo una meticulosa ceremonia en honor de su *guru* recién desaparecido. Miles de Vaishnavas y dirigentes musulmanes, zamindares, reyes, reinas y otros, asistieron a ofrecerle su último tributo al devoto exaltado que había sido responsable de la conversión de todo Orissa.

Rasik continuó expandiendo el movimiento tras la desaparición de su *guru*. También se las arregló para resolver las severas diferencias de opinión entre las

viudas de Shyamananda, las cuales amenazaban dividir el movimiento. Empero, de entre los últimos logros que llevó a cabo, a él se le recuerda especialmente por uno: En memoria del mandato de **Mahaprabhu** de que Hridoy Chaitanya tenía que realizar doce festivales, Rasik estableció doce importantes días de celebración para los seguidores del Vaishnavismo de Shyamananda, y estos festivales se observan hasta la fecha: (1) el aniversario de la desaparición de Shyamananda; (2) Hera Panchami; (3) Ratha-yatra; (4) el advenimiento de **Mahaprabhu**; (5) el aniversario de la desaparición de Gouridas Pandit; (6) el advenimiento de **Krishna**; (7) el advenimiento de **Shri Radha**; (8) la ceremonia de Utthana Ekadashi; (9) Rasotsava; (10) Dol Yatra; (11) Kojagari Lakshmi-utsav; y (12) el aniversario de la desaparición de Hridoy Chaitanya.

Conclusiones

Como Shrinivas Acharya fue la corporificación del éxtasis de **Mahaprabhu** y Narottam Thakur el de Nityananda Prabhu, Shyamananda Pandit se dice que fue la corporificación del éxtasis de Adveita Acharya. Sus pasatiempos son inconcebibles, y el beneficio que alguien deriva por solamente escucharlos es inimaginable.

Las almas eternamente liberadas como éstas, vienen a nuestro mundo con un propósito específico, y sus pasatiempos sirven para purificar e iluminar a todos los que escuchan. Siendo almas trascendentales por encima de la imperfección, ellas no tienen necesidad de "practicar" o del "*sadhana*", dentro de ninguna disciplina devocional. Aun así, ellos manifiestan el *lila* de gradualmente alcanzar la perfección, para ponerles el ejemplo a las innumerables generaciones venideras de Vaishnavas.

He tratado de resumir las ilimitadas actividades de entidades que claramente se encuentran más allá de mi apreciación. Ciertamente, incluso los pasatiempos que son conocidos por nosotros, que fueron registrados en este libro, son relatados de diferentes maneras y poseen cubiertas de significados que son imposibles de descifrar para el alma condicionada. Por ello, esperamos que esta pequeña gota del mar del néctar, les haya permitido a nuestros lectores percibir qué tan vasto es este océano. Si este trabajo ha animado aunque sea a una persona a nadar en estas olas nectáreas del elixir Vaishnava, valió la pena el tiempo y el esfuerzo que tomó el producirlo. ¡Jai **Radhe**!

Notas Bibliográficas

[1] *shudra.-* de una casta inferior, cuyo servicio era distribuir leche.

[2] Un trabajo por lo regular atribuido a Rasik Murari, el principal discípulo de Shyamananda. Mi edición está basada en el comentario de Baladev Vidyabhushana, Haridas Das, ed., (Navadwip, Haribol Kutir, 1944).

[3] Sambidananda Das, op. cit., p. 857.

[4] De acuerdo al historiador Prabhat Mukherjee, *History of the Chaitanya Faith in Orissa* (New Delhi, Manohar Publications, 1979), p. 17, Hridoy Chaitanya fue el sobrino de Gadadhar Pandit.

[5] En realidad, Gouridas Pandit estaba en *sakha-bhava*, por ello se encontraba más en la línea de **Nityananda Prabhu**. Es más, el suegro de **Nityananda** fue Suryadas Pandit, el hermano mayor de Gouridas. Esto hace a Gouridas el tío de Jahnava Ma.

[6] Esta información está preservada en el templo de Kalna y me la entregó personalmente, por correspondencia, Bijoy Krishna Goswami, el actual encargado de Kalna y descendiente de Gouridas Pandit. Su carta está fechada 1-8-89.

[7] Ibid. (En el mismo lugar de donde se cita para este libro).

[8] El *Rasik-mangal* de Gopijanaballabha es único en mencionar que Hridoy Chaitanya le dio este nombre de “Shyamananda” (*Purva Two*, p. 10). De acuerdo al *Prema-vilas* y a otras fuentes autorizadas, Dukhi meramente recibió el calificativo “Krishnadas” de Hridoy Chaitanya. Más tarde fue llamado Shyamananda por Lalita-devi. Una gran controversia se desató alrededor de este nombre, como veremos en este capítulo.

[9] De acuerdo a documentos más recientes, como el *Gaur-parshad-charitavali*, fue Vishakha-devi y no Lalita.

[10] Para un excelente estudio histórico del *tilok* de Shyamananda y también otras formas de *tilok* vean (inglés) *Tilaks Vaishnavas: Marcas Sectarias Utilizadas por los Adoradores de Vishnu* de Alan W. Entwistle (London, School of Oriental and African Studies, Bulletin XI and XII, December, 1981-june, 1982),pp. 42-43.

[11] Shyam es un Nombre para **Krishna** y Shyama para **Radha**.

[12] De acuerdo a trabajos posteriores, fue **Radha**, Quien le otorgó a Shyamananda el nombre y el *tilok.*

[13] Un *diksha guru* es aquél que inicia con el *mantra* sagrado, al darle al discípulo su nuevo nombre espiritual. Por lo general, él también es el guía de uno. Está fuera de la ortodoxia el aceptar más de un *diksha guru*. Sin embargo, alguien puede aceptar numerosos *shikshas*, o *gurus* “instructores”. El *shiksha guru* es la persona que da una guía práctica espiritual durante la vida de un devoto. De acuerdo a esta conformidad, él no cambia el nombre de su estudiante, aun cuando le puede dar un título de honor con base a los logros de éste.

[14] De acuerdo al *Bhakti-ratnakara*, (ch. 1, pp. 16-19) Hridoy Chaitanya lo tomó de una forma más moderada que lo que las otras literaturas presentan, no obstante queda claro que este suceso inició una controversia tremenda.

[15] La otra y única alma que fue protegida de esta manera fue Haridas Thakur, el asociado íntimo de **Mahaprabhu**. En realidad, debe mencionarse que Hridoy Chaitanya no es una personalidad terrenal sino un asociado eterno del Señor. La forma ordinaria y hasta dura en que aparentemente interactúa con Shyamananda es parte de los Pasatiempos Divinos de Señor. Al estudiar más de cerca estas complejas relaciones devocionales, las verdades de la filosofía Vaishnava se pueden exhibir para el lector sensible.

[16] Si bien muchos de estos devotos son de hecho de la primera generación de discípulos, a ellos se les describe como dirigentes de la segunda generación, quizá porque eran muy jóvenes durante los Pasatiempos manifiestos de **Mahaprabhu**, y también porque influyeron a la segunda y tercera generación de devotos Oriyans con el entusiasmo de su prédica.

[17] Sambidananda Das, op. cit., p. 851.

[18] Ibid. (En el mismo lugar de donde se cita para este libro).

[19] Ibid., p. 852. Para más detalles respecto a la situación política de Orissa justo antes de la presencia de Shyamananda, ver a Prabhat Mukherjee, *History of the Chaitanya Faith in Orissa* (New Delhi, Manohar Pub., 1979). También ver *The History of Medieval Vaishnavism in Orissa* (New Delhi, Asian Educational Services, 1981), por el mismo autor.

[20] Alan W. Entwistle, *Braj: Centre of Krishna Pilgrimage* (The Netherlands, Egbert Forsten, 1987), p. 407.

[21] *Rasik-mangal* (*Dakshin* 11, pp. 87-9) menciona los tres matrimonios, sólo estableciendo que ellos se llevaron a cabo en Midnapur, tras su regreso de Vrindavan.

[22] Existe alguna confusión acerca de la identidad de Rasik Murari. En el *Prema-vilas*, Rasik y Murari son claramente mencionados como los dos hijos de Raj Achyuta. El *Prema-vilas* incluso hace referencia acerca de la esposa de Rasik como Malati, mientras que la esposa de Murari se le nombra como Shachirani. Sin embargo, el *Rasik-mangal* siempre se refiere a Rasik Murari como a una sola persona. El *Bhakti-ratnakara* también parece indicar que Rasik y Murari son dos nombres para la misma persona –el primer discípulo de Shyamananda (ver el *Bhakti-ratnakara*, ch. 15, texto 27 al 28, p. 643). Tradicionalmente, es esta última versión la que es aceptada por la comunidad académica, como también por la ortodoxia Gaudiya *sampradaya*.

[23] Ella fue una importante Vaishnavi de este periodo, y existe evidencia de esto en el *Bhakti-ratnakara*. Ella bien pudo haber sido la primera mujer bengalí famosa que escribiera versos religiosos en el lenguaje vernáculo.

[24] *Rasik-mangal, Dakshin Vibhag, Lahari* 4, p. 71.

[25] Kedarnath Dutt, *Sajjana-tosani* (1894), Vol. 6, p. 25.

[26] Existe evidencia que estos libros fueron escritos por un Vaishnava llamado Shyamdas, un poeta de Hariharapur en el Distrito Medinipur de Bengala. Él floreció justo después de Shyamananda.